
Printed at the "Anand" Printing Press—Bhavnagar.

શ્રીયુત શેઠ પદ્મજી શિવજી માણેકજી.

રંગવાળી કમરબંધ

શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના વ્યવસ્થાપક.

ખાલીતાણા.

અર્પણ પત્રિકા.

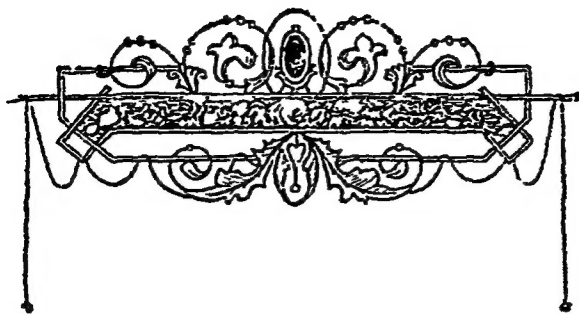
શ્રી જ્ઞાન સંપત્તિ સંવર્ધક, સદ્ગુણોદ્ભૂત,
શેઠ પદ્મશી શિવજી.

આપ સર્વદા જ્ઞાનના મહોદયનું દર્શન કરવા ઉત્સુક રહો છો. અપાર ઉપાધિઓથી દુઃખ રૂપ એવા આ સંસારમાં મનુષ્યોને સુખનાં સાધનો શી રીતે પ્રાપ્ત થાય? એવી ઉમદા અને ઉદાર ઇચ્છા સર્વદા ધારણ કરો છો, અને તે ઇચ્છાને ક્રિયામાં મુકવાને શ્રદ્ધાથી દ્રવ્યની ઉદારતા દર્શાવો છો. તે સાથે ધર્મ, નીતિ, સત્ય, અને શુદ્ધ વૃત્તિ વગેરે સદ્ગુણોને ધારણ કરી આંતરસ્થિતિની સુધારણા કરવા હંમેશા ખત રાખો છો, ઇત્યાદિ આપના ઉત્તમ ગુણોથી આકર્ષાઈ આ શિવપ્રયોધ નામે લઘુ ગ્રંથ કે જે મહાનુભાવ વીરભક્ત શ્રી શિવજીભાઈની વાણીના વિલાસથી સુશોભિત છે, તે આપનેજ અર્પણ કરી હું મારા આત્માને કૃતાર્થ કરું છું; કારણકે, આપ સુધામય શિવ વાણીના સ્વાદ લેવામાં સદા ઉત્સુક છો.

શા. મેઘજી હીરજી.

પ્રસ્તાવના.

આ જગતમાં મનુષ્યને પોતાના જીવનને દોરી જવાના બે માર્ગો છે. પ્રવૃત્તિમાર્ગ અને નિવૃત્તિમાર્ગ. તે બંને માર્ગો ભિન્ન ભિન્ન છે, છતાં ઉભયને પરસ્પર સંબંધ છે. લોકકલ્યાણને માટે સેવેલો પ્રવૃત્તિમાર્ગ નિવૃત્તિમાર્ગનો સંપાદક બને છે અને સ્વાત્મશ્રેયનો સાધક થાય છે. લોકકલ્યાણનો સર્વથા ત્યાગ કરી કેવલ આત્મકલ્યાણનીજ ભાવના રાખવી, એ નીતિ વિરુદ્ધ છે. કારણ કે, તેમાં સ્વાર્થબુદ્ધિની ભાવના દેખાઈ આવે છે, તેથી નિવૃત્તિમાર્ગની ભાવના હૃદયમાં રાખી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ માર્ગે ચાલી જનકલ્યાણ કરવા પ્રવર્તવું, એ શ્રેયઃકારી માર્ગ છે.

પ્રવૃત્તિ માર્ગે ચાલવામાં મનુષ્યે કેવા કેવા સદ્ગુણો મેળવવા જોઈએ ? કેવી કેવી ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ અને કેવા નિયમો ગ્રહણ કરવા જોઈએ ? એ સંપૂર્ણ રીતે શીખવાનું છે. આ સંસાર પ્રવૃત્તિનો પાયો છે અને નિવૃત્તિનો વિરોધી છે, છતાં જો તેને સતેજ, રસમય અને આનંદકારક બનાવવો હોય તો તેને સદ્ગુણોથી સુશાસિત કરવો જોઈએ. પૂર્વકાલે આ આર્યસંસાર પવિત્ર વીર ગૃહસ્થો અને મહાત્માઓની કીર્તિથી તેજિત અને વીર રમણીઓના રસમય અને શુદ્ધ પ્રેમમય વર્તનોથી વિભૂષિત હતો, તેનું કારણ શોધતાં ખાતરી થાય છે કે, તે કાળે સદ્ગુણી દાંપત્યથી તે વિભૂષિત હતો. સંસારને શોભા આપનારા સદ્ગુણરૂપી સુગંધી પુષ્પોની માલા ધારણ કરવાથી હૃદયમાં ધર્મનો, પ્રેમનો, દેશભક્તિનો, જનકલ્યાણનો,

સાહસનો અને મનોબલનો લાવ પ્રગટ થઈ આવતો અને તેથી આ-
ર્થસંસાર કે શ્રાવકસંસાર એક નમુનાદાર બનતો હતો.

લોકપ્રીતિ, કીર્તિ, માન, એવી એવી અદ્ભુત વસ્તુ છે કે જ્યાં
તેનો આપણે ઘણામાં ઘણો અસંલવ ધારતા હોઈએ, ત્યાંજ તે હાજર
હોય છે. ઉદાર એવા નિઃસ્વાર્થના ઉન્નવલ પ્રકાશથી માંડીને તે કેવલ
સ્વાર્થ પાતકના ગહન અંધકાર સુધી પણ તેની મર્યાદા સર્વોપરી
વર્તે છે, તેથી લોકપ્રીતિ શું છે ? તે કેવલ ધૂમનો ખાતકો. લોકમત
છે તે મેઘધનુષ્ જેટલા રંગનું બનેલું છે, તેટલુંજ ક્ષણિક છે. તેને
ધોરણો વર્ત્તનારનું વર્ત્તન અને તે વર્ત્તનનું ફલ પણ તેવુંજ અનિ-
યમિત અને ક્ષણિક થાય છે. પ્રાચે કરીને લોકમતને અનુસરનાર પો-
તાની સ્વતંત્રતા ગુમાવી પરિતાપ, પશ્ચાત્તાપ અને નિષ્ફળતા ભોગવે છે.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રવૃત્તિ માર્ગે પ્રયાણ કરતા પુરૂષે
લોકમત ઉપર આધાર ન રાખતાં કેવળ શ્રેયમાર્ગનું જ શોધન કરવું,
અને તે સાથે આ વિશ્વના અનાદિ સિદ્ધ નિયમો અરબલિત રાખવા-
ની સંભાળ રાખવી. એમ કરવાથી સેવન કરેલો પ્રવૃત્તિ માર્ગ પણ
નિવૃત્તિ માર્ગનો સાધક બને છે.

ઉપરની પ્રવૃત્તિ માર્ગની શુદ્ધ લાવનાઓને પુષ્ટ કરવા માટેજ
આ શિવપ્રબોધનો લઘુ સંગ્રહ ઘણો ઉપયોગી છે. આ ગ્રંથમાં
સંગૃહીત કરેલા વિષયો પ્રાયઃ પ્રવૃત્તિ માર્ગના દર્શક છે, તથાપિ તે
ઓમાં કેટલોક નિવૃત્તિ માર્ગને પણ આડકતરી રીતે બોધ કરે છે,
શાસ્ત્રસિદ્ધ નિયમો પણ દેશકાલગત ઐચિત્યને વશ છે, એ સિદ્ધાં-
તનું અવલંબન કરી લેખકે પોતાના અનુભવી વિચારો નિબંધ રૂપે
ઉતાર્યા છે, અને તેમાં જનસમૂહના કટ્યાણનું દર્શન કરાવ્યું છે. આ
સંસારમાં પ્રાદુર્ભૂત થયા પછી ઉત્તમાધિકારી ગૃહસ્થપણું શાથી ઉદ્ધ-
ભવે છે ? હૃદયની વિશાળતા કેવી રીતે થાય છે અને કેવા નિયમો
ગ્રહણ કરવાથી ગૃહસ્થાવાસ સુખમય અને આનંદદાયક બને છે ? એ
વાત સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવી છે, અને તેને ઉપયોગી બુદ્ધા
બુદ્ધા વિષયો ચર્ચી પ્રવૃત્તિ માર્ગની યથાર્થ ઉપયોગિતા-સાબિત કરી
બતાવી છે.

આ ઉપયોગી ગ્રંથને જે ભાગે વહેંચવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ ના ભાગમાં નિબંધરૂપે છ વિષયો ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને બાકીના બીજા ભાગમાં મહાનુભાવ શિવજીભાઈએ આપેલા બુદ્ધા બુદ્ધા વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ રાખવામાં આવ્યો છે. એકંદરે દ્વિ ભાગાત્મક આ ગ્રંથ નિવૃત્તિ ગર્ભિત એવા પ્રવૃત્તિ માર્ગને બોધ કરનારો અને સંસારી આત્માઓને નિકૃષ્ટ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રવૃત્તિમાં લાવવાને સાધનરૂપ છે, તથા ઉન્નતિના શિખર પર ચડનારને અવલંબન આપનાર છે. પૂર્વાર્દ્ધના નિબંધોમાં મહાનુભાવ લેખકે જરા મધુર અને ઉત્કૃષ્ટ ભાષા વાપરી છે, પણ પાછળના વ્યાખ્યાનોમાં ઘણી સાદી અને સરળ ભાષાનો ઉપયોગ કરેલો છે.

મહાનુભાવ શિવજીભાઈએ પોતાના ધર્મબંધુઓના કલ્યાણને માટે કેવા કેવા ઉપાયો અને સાધનો ચોજેલા છે, તેમનું વિવેચન કરવાનો આ પ્રસંગ નથી, તોપણ તેમના પ્રયત્નનો આદ્ય આરંભ આ વ્યાખ્યાનોથી થયેલો છે. ધાર્મિક અને સાંસારિક પ્રવૃત્તિના બોધથી રહિત એવી કચ્છી જૈનપ્રજાને તે મહાનુભાવે પ્રથમ વ્યાખ્યાનો દ્વારા જે પ્રબોધનો માર્ગ દર્શાવેલો છે, તે તેમના આ વ્યાખ્યાનોમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશિત થાય છે. તે મહાનુભાવ શિવજીભાઈનો સાંપ્રતકાળનો ઉપદેશ પૂર્વનાથી ઘણો ઉત્કૃષ્ટ અને માર્મિક છે કે જે તેમની શિવવિનાદની શ્રેણી ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. તથાપિ આ તેમનો આદ્ય આરંભ પણ તેના પ્રમાણમાં આદરણીય અને માનનીય છે; એમ કહેવામાં કોઈ જાતની અતિશયોક્તિ નથી.

મહાનુભાવ લેખકે પૂર્વાર્દ્ધમાં પ્રથમ સત્પૂરૂષાર્થનો વિષય ચર્ચો છે. તેની અંદર પ્રવૃત્તિ માર્ગનું ઘણું ઉત્તમ પ્રકારે પ્રતિપાદન કર્યું છે. ઉદ્યોગ અને નશીબનું તારતમ્ય દર્શાવી અને તેની પુષ્ટિનાં અનેક પ્રમાણો આપી પ્રવૃત્તિનું શુદ્ધસ્વરૂપ દર્શાવી માનવજીવનની મહત્તા સદ્ઉદ્યોગથીજ છે, એ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

બીજા મિતાહારના વિષયમાં લેખકે આરોગ્યવિદ્યાનો ઉપયોગ અને તેની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે, શરીરની આરો-

ગ્યતા સાચવવાથી ઉપયોગી મનુષ્યજીવન શું-શું સાધી શકે છે. અને તેથી મનુષ્યજીવનને માથે આવી પડેલાં કર્તવ્યો કેવી સુખાકારીથી સધાય છે ? એ વાત દર્શાવી લેખકે એકવીશ નિયમોની એક શ્રેણી આપેલી છે; જે આરોગ્યવિદ્યાના જાણુ એકવીશ સૂત્રો હોય તેવા દેખાય છે.

ત્રીજો મિતલાષણુનો વિષય ગ્રંથોં છે. તેની અંદર મિતલાષણુના કેટલાએક ગુણો પ્રગટ કરી મિતલાષી પુરૂષની અનુપમ મહત્તા દર્શાવી છે, અને તેને માટે એકવીશ નિયમોના મહા વાક્યો આપી એ વિષયને સંક્ષેપમાં આટોપી લીધો છે.

ચોથો વિષય વ્યવસ્થાનો છે. પ્રવૃત્તિ માર્ગના પથિક બનેલા પુરૂષોએ વ્યવસ્થાથી પોતાનાં કાર્યો કરવાં જોઈએ. નિયમસર કામ કરવાથી અનેક જાતના લાભો સંપાદિત થાય છે. વ્યવસ્થાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ માનવજીવનની ઉચ્ચતાનો પાયો છે. જ્યારે વ્યવસ્થાનાં નિયમો જાણી તેમને ક્રિયામાં મુકવામાં આવે, ત્યારે મનુષ્ય ઉચ્ચકોટિના સોપાનની શ્રેણી ઉપર ચડવા માંડે છે અને તે પોતાના અલ્પ જીવનમાં પણ ઘણાં કાર્યો કરી શકે છે. મહાનુભાવ લેખકે છેવટે સમય પત્રક આપી આ વિષયને યોગ્ય દ્રષ્ટાંતો આપી સારી રીતે સમજાવ્યો છે.

તે પછી મનોનિશ્ચયથી થતી કાર્યસિદ્ધિનો ગહન વિષય આપેલો છે. સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા મનુષ્યે પોતાનાં કાર્યોની સિદ્ધિ કરવાને માટે મનોનિશ્ચય કરવાની આવશ્યકતા છે, એ વિષય ઉપર લેખકે સાફ વિવેચન કરેલું છે. મનોનિશ્ચય કરવાની શક્તિ મનોબલથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ રહસ્ય સમજાવવાને મહાનુભાવ લેખકે કેટલાએક સર્વદેશી દ્રષ્ટાંતો આપ્યાં છે અને તેમાં નિશ્ચય ગુણની મોટી મહત્તા દર્શાવી છે. વિષયને અંતે નિશ્ચય ગુણને મેળવવામાં સાધનરૂપ એવી ઠરા નિયમોની સૂચનાવળી આપી તે વિષયને સમાપ્ત કર્યો છે.

ત્યાર બાદ કરકસરથી થતી સુખ આપ્તિનો વિષય આપવામાં આવ્યો છે. સંસારના ગહન માર્ગમાં ચાલનારા મનુષ્યોને પોતાની આર્થિક સ્થિતિપર પૂરતું લક્ષ આપવાનું છે. જેઓ તે સ્થિતિ-

તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે, તેઓ ગૃહાવાસની યોગ્યતાના અધિકારમાંથી પ્રત્યેક ધર્મ દુઃખી સ્થિતિમાં આવી પડે છે. “ કરકસર એક ગૃહાવાસી સંસારીને સહાયકારક બંધુ રૂપ છે ” એ કહેવતને મહાનુભાવ લેખકે યથાર્થ કહી બતાવી છે અને દ્રવ્યનો વ્યય કરવાના ઉચિત અને આવશ્યક ભાગો બતાવી ગૃહસ્થિતિની ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ ઉપદેશ આપેલો છે. લોકોમાં ચાલતી કુટુંબીઓ અને હાનિકારક રીવાજો કે જેઓ ગૃહસ્થની આર્થિક સ્થિતિને ફરજિયાત રૂપે નબળી પાડનારા છે, તેનું લેખકે સાફ દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. તે પ્રસંગે દ્રવ્યનો વ્યર્થ વ્યય કરવાના અગીયાર કારણો આપી અને ભારતવાસીઓને અન્ય દેશોની ઉન્નતિ થવાનાં કારણો દર્શાવી એ ઉપયોગી વિષયને સારી રીતે પદ્ધતિ કરેલો છે, અને આ વિષયને અંતે આ લઘુ ગ્રંથનો પૂર્વાર્દ્ધ ભાગ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તે પછી આ ગ્રંથના ઉત્તરાર્દ્ધમાં મહાનુભાવ શિવજીભાઈનાં કેટલાંએક વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહ આપવામાં આવ્યો છે. તે મહાનુભાવનાં આ વ્યાખ્યાનો આજથી આઠ વર્ષ પહેલાનાં છે. જે વીરપુત્ર આજે ભારતવર્ષના ઘણા ભાગમાં એક વીરભક્ત તરીકે, આર્હત ધર્મના ઉદ્દોત્કારી કે પ્રભાવક તરીકે, ગદ્ય તથા પદ્યના લેખોના ઉત્પાદક તરીકે અને જૈનપ્રજાની ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિના મહાન્ સાધક તરીકે સંતચરણોપાસકના નામથી પ્રખ્યાત થયેલ છે, તે વીર નરનો આદ્ય આરંભ આ વ્યાખ્યાનોથી થયેલો છે. તે મહાનુભાવની વ્યાખ્યાન વાટિકા ઘણાં સુગંધી વિવિધ કુસુમોથી સુવાસિત છે, અને તેનાં નિર્મળ હૃદય રૂપી વસંતે એ વાટિકાને અત્યારે અભિનવ કુસુમોથી સુશોભિત અને નવપદ્મવિત કરેલી છે, તોપણ તે મહાનુભાવનાં આ આદ્ય વ્યાખ્યાનો અત્યંત ઉપયોગી થયા વિના રહે તેવાં નથી. આ લઘુ ગ્રંથમાં વિદ્યાવૃદ્ધિની આવશ્યકતા, ધન પ્રાપ્તિના સાચા ઉપાયો, મનુષ્યજન્મનું કર્તવ્ય, સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, ઐક્યતા, કેળવણીની આવશ્યકતા, સુખ પ્રાપ્તિના ઇલાજ, મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા, કૌન્કરસનો હેતુ અને તેના કસવો, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, વિદ્યાવૃદ્ધિની આવશ્યકતા, સંપ અને કન્યાવિક્રય નિષેધ નિર્ણય, એટલાં વ્યાખ્યાનો

આપેલાં છે. દરેક વિષય પ્રમાણુની પુષ્ટિ આપી તે મહાનુભાવ વ્યાખ્યાતાએ સંશ્લેષમાં રસિક અને સુબોધક રીતે ગોઠવેલો છે. તેઓમાં કેટલાંએક વ્યાખ્યાનો અવાંતર વ્યાખ્યાનરૂપે હોવાથી ઘણાં સંક્ષિપ્ત છે, તો પણ તેમાંથી સુઝ અને સારથાહી વાંચકો તે વિષયનો ઉત્તમ ગ્રાંથ મેળવી શકે તેવી યોજના કરવામાં આવી છે, અને કેટલાંએક વિષયોને સંસ્કૃત સુભાષિત અને રસિક કવિતાઓથી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા છે.

સર્વ આર્યધર્મની ભાવનાઓમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાતી અલેહ ભાવનાથી ભાવિત થયેલા, લોક કલ્યાણને અર્થે આત્મલોગ આપવા તત્પર બનેલા અને પરહિતમાંજ આત્મહિત સમજનારા મહાનુભાવ શિવજીભાઈ તરફથી હાલ પ્રગટ થતી ગ્રંથમાલાના સાતમા ગુચ્છક રૂપે આ ગ્રંથ પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. આ સંસારના પ્રવાસીઓને તેમનો પ્રવાસ કલ્યાણમય અને સુખકારી કરવો હોય તો તેમણે આ ગ્રંથના વિષયો મનનપૂર્વક વાંચવા જેવા છે. માનવજીવનના ઉપયોગનાં જે અંતરંગ તથા બહિરંગ સાધનો કહેવાય છે, તેનો આ વિષયોમાં સારો વિવેક બતાવેલો છે.

આજથી છ વર્ષ પહેલાં મહાનુભાવ શિવજીભાઈ તરફથી પુરુષાર્થસિદ્ધિ, સુખ પ્રાપ્તિનાં સાધનો, કન્યાવિકૃત્ય નિષેધ નિર્ણય અને આનંદવ્યાખ્યાનમાળા—એવાં નામથી ચાર લઘુ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયેલાં હતાં. તે પુસ્તકોનાં લિખ્ત લિખ્ત અંગને એકત્ર કરી આ શિવ-પ્રબોધ રૂપે એક અક્ષરમયી મનોહર મૂર્તિ ઉભી કરવામાં આવેલી છે, તે પ્રત્યેક જૈન ગૃહસ્થે પોતાના ગૃહ પુસ્તકાલયમાં સ્થાપિત કરી વાંચન અને મનન રૂપ પૂજનથી પૂજવા યોગ્ય છે.

આ પ્રસંગે મહાનુભાવ શિવજીભાઈની શુદ્ધ ભાવના મય પ્રસાદી રૂપ ગ્રંથમાલા કે જે એક શારદા દેવીના ઉપાસકોને શ્રંગાર રૂપ છે, તેનો આ મનોહર મણકો પ્રસિદ્ધ કરવામાં શ્રદ્ધા સંપન્ન શેઠ પદ્મશી શિવજી તરફથી દોઢસો રૂપીઆની રકમ અર્પણ કરવામાં આવી છે, તેને માટે તે ઉદાર અને ઉપકારી ગૃહસ્થનો અતિ આદરથી ઉપકાર માનવામાં આવે છે અને જ્ઞાન સંપત્તિની વૃદ્ધિ કર

વામાં સ્વ સંપત્તિનો સદુપયોગ કરનારા તે સદ્ગુણી શેઠને પૂર્ણ
ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે.

ગૃહસ્થ ધર્મના સામાન્ય અને શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કર-
નારો આ લઘુ ગ્રંથ કે જે સર્વધર્મની પ્રજાને માનનીય અને આદ-
રણીય છે, તેને આદ્યંત વાંચી તેમાં ઉપદેશોલા વિષયોનું હૃદયથી
મનન કરી ક્રિયામાં મુકવામાં આવશે તો આ ગ્રંથના ઉપકારી નિયો-
જકનો શ્રમ સર્વઅંશે સફળ થશે, એ મારી સવિનય પ્રાર્થના છે.

અસિદ્ધકર્તા,

શા. મેધલ હીરલ.

વિષયાનુક્રમણિકા,

પ્રકરણ.	પૃષ્ઠ
૧ સત્યુક્ષાર્થ.....	૧
૨ મિતાહાર.	૪૮
૩ મિત લાપણ.	૬૦
૪ વ્યવસ્થા.	૬૭
૫ મનોનિશ્ચયથી થતી કાર્યસિદ્ધિ.	૭૧
૬ કરકસરથી થતી સુખપ્રાપ્તિ.	૮૨

વ્યાખ્યાન સંગ્રહ

૧ વિદ્યાવૃદ્ધિની આવશ્યકતા.	૧૦૫
૨ ધનપ્રાપ્તિના સાચા ઉપાયો.	૧૧૩
૩ મનુષ્યજન્મનું કર્તવ્ય.	૧૧૬
૪ સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ.....	૧૨૦
૫ ઐક્યતા.	૧૨૪
૬ કેળવણીની આવશ્યકતા.	૧૨૮
૭ સુખપ્રાપ્તિના ધંધાજ	૧૩૧
૮ સુકિતનો સરલ માર્ગ	૧૩૫
૯ આપણી શક્તિઓ ખીલવવાના ધંધાજ	૧૩૭
૧૦ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા	૧૩૯
૧૧ કૌન્કરન્સનો હેતુ અને તેની સાર્થકતા....	૧૪૪
૧૨ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ.	૧૪૭
૧૩ વિદ્યાવૃદ્ધિની આવશ્યકતા (ખીણ)	૧૪૯
૧૪ સંપ.	૧૫૩
૧૫ કન્યાવિકૃત્ય નિષેધ નિર્ણય.	૧૫૭

શિવ પ્રબોધ

ભાગ ૧ લો.

પ્રકરણ ૧ લું.

સત્ પુરુષાર્થ.

उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।

पश्यन्ते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकम् ॥

અર્થ—ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ અને પરાક્રમ એ
છ વસ્તુ ન્યાં રહે છે; ન્યાં દેવનો સહાય છે એમ સમજવું.

આ જગતરૂપી મદાશાળામાં પ્રાણી માત્રને પ્રથમ ઉદ્યોગનુંજ
શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, અને ચાર ગાદ ઉદ્યોગના પ્રકાર અને
તેના ફાયદા જણાવવામાં આવે છે. એટલુંજ નહિ પણ ઉદ્યોગ ન કર-
વાથી અને નિરૂદ્ધમી તથા પ્રમાદી રહેવાથી કેટલી કેટલી હાનિ થાય
છે; અને કેવી અધમ સ્થિતિમાં આવવું પડે છે, તે પણ દર્શાવવામાં
આવે છે.

આ પાઠશાળામાં પ્રત્યેક જીવને એવું સંગીન અને મધ્યમ
ઉદ્યોગનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે કે—પ્રાણીત સુધી પણ તે
શિક્ષણની છાપ તેના મનમાંથી બુસાઈ જતી નથી વૃક્ષ, કીડી, મક્ષિકા,
ગાય, બળદ, સિંહ, હસ્તી અને મનુષ્ય સુધીના સર્વ જીવો તથા દેવ

ચોનિના સર્વ જીવો પણ અહોનિશ ઉદ્ધમજ કર્યા કરે છે, અને તેમના ઉદ્ધોગનાં કાર્યોનો આપણને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે.

ઉદ્ધોગથીજ સર્વ કોઈ દેશ, જ્ઞાતિ કે વ્યક્તિની ચડતી થઈ શકે છે. આ વાત જાણે કુદરતે સર્વના અંતઃકરણ ઉપર કોતરી રાખી હોય, તેમ પ્રાણી માત્ર જાણતે અજાણતે ઉદ્ધોગનીજ ઉપાસના કર્યા કરે છે. ગામમાં ને શહેરમાં, વનમાં ને સીમમાં, સુતાં અને ખેસતાં, રમતાં અને જમતાં, માણસો ઉદ્ધોગનોજ વિચાર; તેનુંજ ધ્યાન, અને તેનુંજ આરાધન કરે છે. ઉદ્ધોગ વડેજ સર્વે મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થશે, એવા સંપૂર્ણ વિશ્વાસથી તન, મન, અને વચનથી કમર કરીને સર્વ કોઈ ઉદ્ધમની સેવામાંજ અહોરાત્ર મશગુલ રહે છે.

ખાળક જન્મે છે ત્યારથી તેનાં હસ્ત પાદાદિ સર્વે અવયવો ઉદ્ધોગમય અને ઉદ્ધોગ વ્યાપ્તજ દેખાય છે. એટલુંજ નહિ પણ, તેઓ ઉત્સાહ અને ચપળતાથી ભરેલા હોય તેવા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તે ખાળક એક ક્ષણવાર પણ સ્થિરતાપૂર્વક નિરૂદ્ધમી ખેસી શકતો નથી. એની દૃષ્ટિ જે જે વસ્તુપર પડે છે; તે તે વસ્તુ તે તરત ઉપાડે છે, જીએ છે, ચાખે છે, લોંચ સાથે પછાડે છે; અને તેનો પોતાથી ખનતો અનુભવ મેળવે છે. તે નક્કર છે કે પોળી? કાળી છે કે ઘોળી? સ્વાદિષ્ટ છે કે ખે સ્વાદ છે? તે સઘળું જાણવાનો તેનો પ્રયત્ન આપણે તેને નારાજ કર્યા વગર રોકી શકતા નથી. હવે આ પ્રમાણે અનુભવ મેળવવાના કામમાંથી તે ફારગ થયો કે તે બીજી વસ્તુના રૂપ, આકાર, ગુણ આદિનું જ્ઞાન મેળવવાને શુભાય છે. એ પ્રમાણે એક પછી બીજું, અને બીજા પછી ત્રીજું, અનુભવ પ્રાપ્તિનું કાર્ય તે કર્યાજ કરે છે. ભાંગવું, તોડવું, સુકવું તથા પુનઃ ઉપાડવું અને ફેંકવું એજ કાર્ય તેને ગમે છે. ખેસતાં અને ચાલતાં શીખવા માટે તે કેવો મહાભારત યત્ન દિવસ ઉગ્યાથી આથમ્યા સુધી અહર્નિશ કરે છે, તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તે વારંવાર જમીન ઉપર પડે છે, અને અનેકવાર ગોથા ખાય છે તોપણ, અનુભવ મેળવવાનો પોતાનો ઉદ્ધમ તે ચાલુજ રાખે છે. બીજા બધા લોકો જે પ્રમાણે ખેઠા છે તથા તેઓ જે રીતે ચાલે છે તે રીતે મારે પણ ખેસવું અને ચાલવું જોઈએ, એ-

વો દૃઢ નિશ્ચય કરીને પોતાનો પ્રયત્ન તે કર્યાજ કરે છે. વારંવાર વિ-
ધો આવ્યા છતાં અને ઠોકરો ખાધા છતાં પણ જ્યાં સુધી તે સારી
રીતે બેસી કે ચાલી શકે છે ત્યારેજ તે જ પે છે અને વિશ્રાંતિ લે છે.
આવી રીતના સતત, અને અખંડ ઉદ્યોગવડે લાખોમાંથી એકાદ બે
ખાળકોજ નિષ્કુળ નીવડે છે, અને તેનું કારણ તેમની શારીરિક નબ-
ળાઈ કે કોઈ અસાધ્ય રોગનું અસ્તિત્વ ઘણું ભાગે હોય છે. દુનિયા-
ના લગભગ બધા ખાળકો મોટા થયા ત્યાં સુધીમાં તેમણે જે જે અ-
નુભવ અને ક્રિયા શક્તિ મેળવ્યાં છે; તે પોતાના વીર્ય અને ઉદ્યોગ
વડેજ મેળવ્યાં છે એ વાત સર્વને વિદિત છે. આપણે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી
અવલોકન કરશું તો, આપણને માલુમ પડશે કે, ખાળકની રંગેરંગમાં
અને રોમેરોમમાં ઉદ્યોગ, ઉત્સાહ અને આપલ્ય સર્વવ્યાપક થઈ
વસી રહેલાં છે,

એક વિદ્વાન કહે છે કે, ખાળક પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં જેટલું
શીખે છે તેટલું આખી ઉંમરમાં તે શીખતું નથી. આ વાત સર્વેશો
સત્ય અને નિર્વિવાદિત છે, અને તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણને સ-
ર્વને હંમેશાં થાય છે. પણ ઉક્ત મહા વાક્યમાં જે શુદ્ધાર્થ રહેલા છે,
તે આપણને ઘણાખરાને માલુમ નથી. તે નિર્દોષ, બીન અનુભવી,
અને કુદરતના આરાધક ખાળકના પવિત્ર કર્ણપટને નસીબ શબ્દે
સ્પર્શ કરીને તેને મલિન કર્યું નથી. નસીબ શબ્દનું અજ્ઞાન અને
બીનમાહિતી તેજ તેના અખંડ અને અથાગ ઉદ્યોગનું કારણ છે.
પણ જ્યારે તે મોટી ઉંમરનો થાય છે, નસીબ શબ્દ તે સાંભળે છે
અને તે શબ્દના કપોલ કલ્પિત અર્થોનું તે મનન અને નિદિ-
ધ્યાસન કરવા માંડે છે ત્યારથી તે આજસુ થતો જાય છે. નસીબ ઉપર
આધાર રાખીને નિઃશ્રમી રહેવાની તેને ટેવ પડે છે, અને આજસના
શિખરે ચડીને દુઃખ અને દરિદ્રતાના વિષમ ક્ષણોનો લોકતા તેને
થવું પડે છે.

આ વિવિધ રંગી વિચિત્ર દુનિયામાં કેટલાક પુરૂષો માત્ર નસી-
બનેજ માને છે, અને અહોનિશ તન, મન અને વચનથી તેનીજ
ઉપાસના કરે છે, બીજા કેટલાક વળી એવા દેખાય છે કે જેઓ ભા-

વીતુ' શરણુ લે છે, અથવા ભવિષ્યનો ભરોસો રાખે છે, કેટલાક કાળ કાળ કરી કરજે છે, કેટલાક સંસ્થાન અને સંઘેણની વાટ જીએ છે, કેટલાક કેવળી મહારાજે દીકું હશે, તેમ ઘશે, એમ ધારી બેસે છે. કેટલાક કેવળ ઉદ્યોગનેજ માને છે. અને તેની સહાયથી અહોનિશ કાર્ય સંકળના કરે છે. કેટલાક નસીબને મુખ્ય અને પુરૂષાર્થને ગૌણ માને છે. અને કેટલાક પુરૂષાર્થને મુખ્ય ને નસીબને ગૌણ માને છે. ઉદ્યોગ અને પ્રારબ્ધના પ્રાબલ્યની સામસામી દલીલોનો વિષય એટલો બધો ગહન છે કે તેનો ફડચો કરવાનું કામ ધારીએ છીએ, તેટલું સહેલું નથી પણ મહાત્મા પુરૂષો આ વિષય સંબંધે જે નિશ્ચય ઉપર આવેલા છે, તે લક્ષપૂર્વક જાણી લીધા પછી આપણને સમજાયા વગર રહેતું નથી. કે જેઓ ફક્ત નસીબ અગર પુરૂષાર્થને એકનેજ માને છે. તેઓ જૈન આગમ પ્રમાણે ભૂલેલા છે. કારણકે પવિત્ર જૈન આગમમાં પુરૂષાર્થને મુખ્ય અને અન્ય ચાર કારણોને ગૌણપદે રાખેલાં છે. તમે કહેશો કે પાંચ કારણ માનવાની શી જરૂર છે? કારણ કે કોઈ પણ એક કારણને માનવાથી કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકે છે. આના ઉત્તરમાં જૈનશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે એક કારણથી કાર્ય થાયજ નહિ, ઘટ, પટ, આદિ ગમે તે કાર્ય લેશો તો તેનાં અનેક કારણો હશે, ત્યારેજ તેનું સ્થૂલ બંધાશે ઘટમાં, માટી, પાણી, ચક્ર, કુંભાર આદિ કારણો માનવાં પડે છે. નિમિત્ત, ઉપાદાન આદિ કારણો દરેક કાર્યનાં હોવાંજ જોઈએ. તે પ્રમાણે માની લેવાની આવશ્યકતા સ્વીકાર્યા વગર કાર્યોત્પત્તિ સિદ્ધ કરી શકાતી નથી.

હવે જૈન આગમમાં પુરૂષાર્થને મુખ્ય માનેલો છે, તેનું કારણ એ છે કે જો, મનુષ્ય પુરૂષાર્થને લઈને તેની પાછળ મંડ્યો રહે તો અન્ય ચાર કારણો આપોઆપ તેની પાસે આલ્યાં આવશે, કારણ કે, પાંચે કારણોનું એકીકરણ થયા વગર કાર્ય ઉદ્ભવતુંજ નથી. માટે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે માનીજ લેવું કે, પાંચે કારણોની સંયુક્ત શક્તિથીજ તે કાર્ય ઉદ્ભવ્યું છે કદાચ કોઈ એમ પુછશે કે પુરૂષાર્થ સંપૂર્ણ બળથી કરવામાં આવે પણ જો ભાવી નગણું હોય તો શી રીતે ધાર્યું ફળ મળશે? આ દલીલ પણ ભુલ ભરેલી છે. ઉદ્યોગ

કરીને અજમાયશ લીધા વગર નસીબ નબળું છે, તેમ માની લેવું તે ક્ષન્તબ્ય ન કરી શકાય તેવી મનુષ્ય મનની નબળાઇ છે. સત્પુરૂષાર્થ હોય તો કાર્ય સિદ્ધિ થોડે ઘણે દરજ્જે થયા વગર રહેતી નથી. માટે દરેક સશક્ત પુરૂષે પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. કારણ કે નસીબ એ પણ પુરૂષાર્થનું જ કાર્ય છે, એટલે કે ભૂતકાળના પુરૂષાર્થના ફળનો સંચય તે નશીબ, અને વર્તમાન કાળનો પુરૂષાર્થ તે આ જન્મનો ઉદ્યોગ અને આવતા લવનું નસીબ એમ ઠરે છે. જ્યારે આમ છે, ત્યારે દરેક પુરૂષે સત્પુરૂષાર્થ કરવો જ જોઈએ કે, જેથી આ લવ તેમજ પરલવમાં સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય. આ લવમાં જો ઉદ્યોગ કર્યો હશે અને તે જો નીતિથી અને પ્રમાણિકપણાથી કર્યો હશે તો તેને સારે પરિણામે ભાવિનું સ્થૂળ પણ સાફ બંધાશે, અને પર લવમાં સુખી થવાશે. માટે જો ત્રણે કાળમાં સુખ મેળવવાનો ઈરાદો હોય તો, નસીબને ગોણું અને પુરૂષાર્થ મુખ્ય માનીને અહોનિશ પુરૂષાર્થી થવાના દરેક સવિચાર મનુષ્યની પ્રથમ ફરજ છે. કહ્યું છે કે:—

दैवै पुरुषकारेण साध्यसिद्धिनिबंधनं ।

योऽतिक्रामितुमिच्छेत स लोके नावसीदति ॥

અર્થ—પુરૂષાર્થવડે સાધન કરવા યોગ્ય સિદ્ધિનું બંધન રૂપ હૈવ છે. જે માણસ તેને ઉલ્લંઘન કરવાને ઇચ્છે છે તે માણસ હુઃખી થતો નથી. અર્થાત્ સુખી થાય છે. માટે ઉદ્યોગવડે જ હૈવ અજમાવવું. પણ ઉદ્યોગરહિત થઈને કેવળ હૈવના ઉપર આધાર રાખીને બેસી રહેવું નહિ.

હવે જેમ કોઈ માણસ, ચોખા, રૂ, ઘી, ખાંડ, તેલ કે અન્ય વસ્તુનો વેપાર કરે છે, તેમાં નફો મેળવવાનો અહોનિશ પ્રયત્ન કરે છે, સાધનો મેળવે છે અને વિવિધ વિચારો કરી ઉદ્યોગ કરે છે. પછી વર્ષની આખરે જ્યારે સરવૈયું કાઢે છે, ત્યારે જો નફો થયો હોય તો-પણ નશીબ ઉપર રાખે છે. અને નુકશાની થઈ હોય તો પણ નશીબ ઉપર આધાર રાખે છે. કારણ કે તે નિમિત્ત આગળ ધરવાથી તેની હર્ષ શોકની લાગણી શાંત થાય છે. તે કુદરતના નિયમને તાબે થતાં

શીખે છે અને તેની ગર્વની અને દીનતાની લાગણી ઓછી થાય છે. એટલે કે પૈસાની પ્રાપ્તિથી જે ગર્વની અને તેના નુકશાનની જે દીનતાની લાગણી ઉદ્ભવે છે, તે નશીબના બાનાથી હૃદયનું અતિક્રમણ નહિ કરતાં, પાછી સમાધિ જાય છે. નશીબ માનવાના આ શુભ હેતુને નહિ સમજનારા બિન વિચારે નશીબ ઉપર આધાર રાખવાની ટેવ પાડતાં શીખે છે. પણ તે તેમના હકમાં બહુ નુકશાનકારક નીવડે છે. કારણ કે નશીબના ખરા અર્થની ગેર સમજણને પરિણામે, માણસો આજસુ રહેતાં શીખે છે. અને નશીબમાં લખ્યું હશે તેમ થશે, એ સૂત્રના અધ્યયનમાં મશગુલ રહીને પોતાના કિતને હાનિ પહોંચાડે છે. પણ આવા વિચારવાળા મનુષ્યોએ સમજવું જોઈએ કે:—

न दैवमितिसंचित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ।

अनुद्यमेन कस्तैदं तिवेज्यः प्राप्तुमर्हति ॥

અર્થ—જેમ દૈવમાં હશે તેમ થશે એમ ધારીને પોતાનો ઉદ્યોગ છોડી દેવો નહિ. કારણ કે ઉદ્યમ ક્યાં વગર તલમાંથી તેલ પણ મેળવી શકાતું નથી. એટલે કે તલને પીલવાનો ઉદ્યમ કરવામાં ન આવે તો તેલની પ્રાપ્તિ જેવી રીતે થતી નથી, તેવીજ રીતે ઉદ્યમ ક્યાં વગર સિદ્ધિ થતી નથી.

વિદ્વાનો અને મહાત્માઓના ઉદ્યોગની આવશ્યકતા વિષેનાં આવાં સ્પષ્ટ કથનો છતાં પણ એકલા નશીબ ઉપર આધાર રાખીને નિર્ઘમી રહેનારા અવિચારી મનુષ્યો આધુનિક સમયમાં આર્યોવર્તમાં સંખ્યાબંધ માલુમ પડે છે. આ દેશ ઉદ્યોગ હુન્નરની આબાદીમાં પછાત છે, તેનું કારણ પણ આવા લોકનું નિર્ઘમીપણુજ છે. દેશની ધાર્મિક સાંસારિક કે સામાજિક પ્રકૃતિનો અભાવ જે હાલ જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ પણ ઉક્ત આચાર વિચારવાળા માણસોજ છે. આર્યોવર્તની આવી દુઃખદ સ્થિતિ નીહાળીને કયા હિંદવાસીના હૃદયમાં દયાની સાથે શોકની લાગણી ઉત્પન્ન નહિ થાય ?

ભરતખંડ અષોઢશામાં છે, કારણ કે લોકો નિર્ઘમી અને પ્રમાદી છે. ઉદ્યમ કરવો તેમને અલખામણો લાગે છે. તેમને મદ્દત

ખાવાનું અને ખરચવાનું. મળે તો તેઓ શેકયો પાપડ ભાંગવાની પણ તરફી લે તેવા નથી. અરે ! જેઓ ઉદ્યમનો યોધ કરે છે, તેઓ પણ જેવા જોઈએ તેવા ઉદ્યમી આ દેશમાં જોવામાં આવતા નથી. તેઓ ઘણી ખરી વખત ભુલી જાય છે કે દુનિયામાં મનુષ્યની કીંમત તેના વિચારથી કે કહેણી માત્રથી થતી નથી. પણ વિચાર અને કહેણી પ્રમાણે રહેણી—વર્તન હોય તોજ તેની કીંમત આંકી શકાય છે. અરે ! આ વાત જેઓ સમજે છે, તેમાંના ઘણા ખરા વિચાર પ્રમાણે આચાર રાખનારા નજરે પડતા નથી. પુરૂષાર્થને માટે મોટાં મોટાં ભાષણ આપનારા પણ કેટલીક વખતે આળસુ કરતાં ચઢીઆતા દેખાતા નથી. આપણા દેશમાં આવી સ્થિતિ જોવામાં આવે છે તેનાં કારણો લિજ્જ લિજ્જ છે. આખા દેશનું વાતાવરણ આળસનાં ઝેરી પરમાણુઓથી ભરેલું છે, તેથી તેની અસર સમજી મહાત્માઓને પણ થતી હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. હવે જો યુરોપ અમેરિકાના મહાત્માઓના જીવનનો આપણે અભ્યાસ કરશું તો મોટો તફાવત આપણા જોવામાં આવશે. તે દેશના મહાત્માઓ જે પ્રમાણે યોધ આપે છે તે પ્રમાણે વર્તન રાખનારા હોય છે, કારણકે યોદ્ધા કરતાં કરી ખતાવવાની કીંમત કેટલી વધારે છે, તે તેઓ સારી રીતે સમજે છે. Example is better than precept માત્ર મુખ વચનોથી યોધ દેવા કરતાં જાતે કરી ખતાવવાથી કેવી સરસ અને આળાદ અસર થાય છે, તેની તેમને સંપૂર્ણ માહિતી છે. તેઓ પોતે ઉદ્યોગ કરવાનો યોધ આપીને ખુરશી કે ગાદીતકીએ બેસી રહેવાની આદતવાળા હોતા નથી. તેઓ અખંડ ઉદ્યોગી, આગ્રહી અને નિષ્ક્રુણ થયા છતાં પણ પુનઃ પુનઃ પ્રયત્ન કરવાના અલૌકિક સ્વભાવવાળા જોવામાં આવે છે. તેઓનું વર્તન અનુકરણીય, આદરણીય, અને પૂજ્ય દેખાય છે. ખચીત આવા ઉમદા વર્તનવાળા મહાત્માઓ જે દેશમાં જન્મ પામ્યા છે, તેજ દેશ સર્વ પ્રકારે સુખી અને આળાદ હોય છે. તેઓ પોતાના દેશી ખંધુઓને આળસના ગુલામ થતાં તથા પ્રમાદને તાણે થતાં અટકાવે છે. ઉદ્યોગ એજ ખરા સુખને અને આળાદીને આપનારો છે. એ રૂઝાં સૂત્રનું ઉમદા શિક્ષણ તેઓ અહોનિશ પોતાના દેશી

ઓને આપે છે. તેમનું આ પ્રતિનું શિક્ષણ ખરેખર યથાર્થ છે. કારણ કે કહ્યું છે કે:—

ન લજ્જન્તે વિનોદ્યોગં જન્તવઃ સંપદાંપદમ્ ।

સૂરાઃ ક્ષીરોદવિદ્વોજમનુચ્ચામૃતં પપુઃ ॥

અર્થ—પ્રાણી માત્ર ઉદ્યોગ શિવાય સંપત્તિનું સ્થાન પામતાજ નથી. કારણ કે દેવતાઓએ પણ સમુદ્ર મથનનો જખરો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તેઓ અમૃત મેળવી શક્યા અને તેનું પાન કરી શક્યા.

હવે અન્ય દેશના ઉદ્યોગશાળી મહાત્માઓનું વર્તન આવા પ્રકારનું છે. તે જાણવા છતાં પણ આપણે આપણા વર્તનને ઉદ્યોગશાળી બનાવી શકતા નથી તે કેટલા ખેદની વાત છે ? યુરોપ અમેરિકાના દેશો ઉદ્યોગના ખજે વીજળીના વેગથી આબાદીમાં અને સમૃદ્ધિમાં વધ્યા જાય છે. તે જોવા તથા અનુભવવા છતાં પણ આપણે આજના શુભામ થઈને ઘોર નિંદ્રામાં પડ્યા છીએ તે આપણને ધણું શરમાવનારું છે. આપણા કરતાં તો નાની ઉમરનાં બાળકો હજાર હરજજે સારાં હોય છે. કે જેઓનું હર હમેશનું વર્તન ઉદ્યોગ પૂર્ણ હોઈ પુષ્કળ ઉમરના મનુષ્યોને બેઠેકારક આદર્શ રૂપ સર્વથા દૃશ્યમાન થાય છે. તે બાળકો પોતાના પ્રવૃત્તિમય જીવનથી ઉદ્યોગી થવાનો ધડો આપતા નથી એમ કોણ કહેશે ? બાળકોની આવી ઉદ્યોગ પરાયણ નિર્દોષ જીવનીનું કારણ સમજવું મુશ્કેલ નથી કારણ કે બાળકોને આજસનો અને તજજન્ય ખાલી મોજમજ તથા ખોટા સુખનો અનુભવ થયો નથી તેથી તેમનાં શરીરો ઉદ્યોગના જુસ્સાથી અને ઉત્સાહથી ભરેલાં હોય છે. ઉદ્યોગ વગરનું જીવન કેવું હોઈ શકે, અગર તેવા જીવનનું અસ્તિત્વ સંભવે કે નહિ તે તેઓ જાણતાજ નથી. પણ અફસોસ ! કે ઉદ્યોગની પ્રીતિની આ સ્થિતિ તે બાળકો લાંબો વખત લોગવતાં નથી. કારણ કે મોટાં અને સમજણાં થયાં અવલ આજસુ માણસોના પરિચયમાં તેઓ આવવા લાગે છે, અને તે સંગ હોષથી તેઓ આજસુ થતાં શીખે છે. કુસંગથી શું શું હાનિ નથી થતી ? અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની હાનિ કુસંગથી થાય છે. કહ્યું છે કે:—

અહો દુર્જનસંસર્ગાન્માનહાનિઃ પદે પદે ।
પાવકો લોહસંગેન મુદ્ગરૈરજિહ્ન્યતે ॥

અહો ! દુર્જનના સંગથી પગલે પગલે માનની હાનિ થાય છે,
લોહાના સંસર્ગથી અશ્વિ ઉપર મુદ્ગરો (હથોડા)ના ધા પડે છે.

વળી કહ્યું છે કે:—

દુષ્ટતાં દુષ્ટસંસર્ગાત્ અદુષ્ટમપિ ગચ્છતિ ।
સુરાવિન્દુનિપાતેન પશ્વગવ્યઘટો યથા. ॥
અપુરપ્યસતાં સંગો સદ્ગુણં હન્તિ વિસ્તૃતં ।
ગુણરૂપાન્તરં યાતિ તત્ક્રયોગાદયથા પયઃ ॥

અર્થ—જેવી રીતે પંચગવ્યનો ઘડો એકજ દારૂના ગિંદુથી
દૂષિત થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે અદોષિત વસ્તુ પણ દોષિતના સં-
ગથી દુષ્ટતાને પામે છે.

જેમ થોડી છાસના સંસર્ગથી દુધના ગુણ અને રૂપ ફરીને
દહીં થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે દુર્જનનો સંગ થોડો હોય તોપણ તે
વિસ્તાર પામેલા સદ્ગુણને હણે છે.

કુસંગ જ્યારે આટલો બધો નુકસાનકારક શાસ્ત્રકારોએ ગણ્યો
છે, તો તે કુસંગ અલ્પજ્ઞ અણુસમજણના બાળકને નુકસાન કર્યા વગર
કેમ રહે ? આળસુ મનુષ્યોના પરિચયમાં આવવાથી જે બાળકો
એક વખત સંપૂર્ણ ઉદ્યોગી હતાં, તેઓ આળસુ થયા વગર કેમ
રહે ? તેઓ આળસુ અને પ્રમાદી થાય છે, દેશના દારિદ્ર્યમાં વૃદ્ધિ
કરે છે, અને દેશને ઉપયોગી થવાને બદલે ભારરૂપ થાય છે. ભારતને
ફૂમ ભાગ્યે આવા ભાર રૂપ મનુષ્યોની સંખ્યા અન્ય દેશો કરતાં
આ દેશમાં વિશેષ છે. અરે ! જે દેશના વીર પુત્રો ઉદ્યોગના બળથી
પૂર્વકાળમાં પોતે પ્રખ્યાત થઈને પોતાની ન્યાતને અને દેશને પણ
પ્રખ્યાત કરી શકતા હતા, તેજ ભારતની ઉદ્યોગ સંબંધી હાલ અધો
ગતિ ભોઈને કયા દેશાભિમાનીનું કાળજી દગ્ધ થયા વગર રહેશે ?

એક વિદ્વાન કહે છે કે, દેશમાં આળસ્યરૂપી અનર્થ નહોતો તો કયો માણસ શ્રીમાન્ અને વિદ્વાન્ થયા વગર રહેતો? સમુદ્ર પર્યંત આ પૃથ્વી લોક નર પશુઓથી અને દરિદ્રીઓથી ભરેલ છે, તે આળસરૂપી શત્રુને લીધેજ છે એમ જાણવું.

આ બોધદાયક વાક્યમાંથી આપણે ઘણુંજ જાણવાનું છે, બહુ જ વિચારવાનું છે, અને તેનાપરથી બહુજ સાર ગ્રહણ કરવાનો છે. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે ઉપલા શબ્દો વિષે પોતાના અંતઃકરણમાં વિચાર કરવો કે, એવો કયો ઉપાય છે કે જેથી આળસરૂપી અધમ રાક્ષસની બેડીમાંથી મુક્ત થવાય, ઉદ્યોગરૂપી કલ્પવૃક્ષની પાસે જવાય અને ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરી શકાય ?

અખંડ આગ્રહથી ઉદ્યમ કરવો એજ આળસની બેડીમાંથી છુટવાનો રસ્તો છે. આળસ અને પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો એજ કલ્પ વૃક્ષ જેવા ઉદ્યમ પાસે જવાનો ઉપાય છે, અને ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાના પણ એજ સરલ માર્ગો છે.

ઉદ્યોગી મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે સુખી હોય છે, તેનું શરીર કેટલું બધું મજબૂત, દૃઢ અને સ્ફુર્તિવાળું હોય છે? તેનું મન કેવું શાન્ત અને સુખી હોય છે? તેનો જ્યાલ આળસુને આવવો કઠણ છે. Health is wealth તંદુરસ્તી એ દોલત છે. એ અગ્રેજી કહેવત પણ ઉદ્યોગી મનુષ્યોનેજ લાગુ પડે છે. કારણ કે જેઓ ઉદ્યોગી હોય છે, તેઓજ તંદુરસ્ત હોય છે. અને તંદુરસ્ત હોય છે, તેઓજ અઘાગ પરિશ્રમ કરીને પૈસો મેળવી શકે છે.

ઉદ્યોગીને વખતનો કે કામનો કંટાળો આવતો નથી. તેને એક વર્ષનો વખત એક દિવસના જેવો દુઝેલો લાગે છે. અને આળસુને એક વર્ષ એક ભવ જેવું થઈ પડે છે. ઉદ્યોગી મનુષ્ય કામથી કંટાળતો કે, મુંઝાતો નથી. પણ ઉલટો આનંદ પામે છે. ઉદ્યોગી કાર્યો મનુષ્યને નિન્દા કરવાનો, નકામાં કાર્યો કરવાનો, વ્યર્થ લવારો કે કુથળી કરવાનો, અથવા તો વ્યર્થ ગપાટા મારવાનો વખત મળતો નથી. પણ આળસુ મનુષ્યને આવી પ્રતિનાં કાર્યો કર્યા વગર એન પડતુંજ.

નથી. વિકથા કરવાનો તો આળસુ મનુષ્યને શોખ હોય છે. નકામાં કાર્યો કરવાથી એનું મન પ્રસન્ન રહે છે. અને વ્યર્થ લવારો કરવાથી એનું વાક્ આતુર્ય પ્રબળ થાય છે, તેમ તે સમજતો હોય તેમ જણાય છે. વ્યર્થ ગપાટા મારવા તે તેનું ખાસ કર્તવ્ય છે, એમ તે માને છે. કારણકે આ પ્રતિની ઉપયોગી અને માનવંતી કરતો બળવ્યા વગર તેણે ખાધેલું અનાજ તેના જઠરમાં હજમ થતું નથી, એ કાર્ય શિવાય તેને અન્ય ધંધો કરવાની રૂચિ થતી નથી, ખીજો ધંધો કરવાની તેને કુરસદ કે અનુકૂળતા રહેતી નથી. અરે ! આ આળસુ મનુષ્યની કેટલી બધી અધમ અને દયાજનક સ્થિતિ છે ? તેના ખરો ખ્યાલ સમજી અને વિદ્વાનોનેજ આવી શકશે. અન્ય ટુંકી દૃષ્ટિવાળાને આ વિષેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. અરે ! આવો અમૂલ્ય ભવ આલસ્યમાંજ ગુમાવી દેવો એ કેટલી બધી મૂર્ખાઈ છે ? તે વિષે વિશેષ નહિ કહેતાં આ મનુષ્ય દેહની ઉત્તમતા વિષે એકાદ બે ઉદાહરણો આપું છું તેથી સ્પષ્ટ સમજશે કે, જે મનુષ્ય આળસુ છે, તે પોતાને અને પરને અત્યંત હાનિ કરે છે.

મનુષ્ય દેહની ઉત્તમતા વિષે જૈનશાસ્ત્રોમાં દશ દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે. તેમાંનું એક દૃષ્ટાંત સંક્ષેપમાં નીચે આપવામાં આવે છે.

એક બ્રાહ્મણ ઉપર એક ચક્રવર્તી રાજા સંતુષ્ટ થયો, અને વર માગવા કહ્યું, ત્યારે તેણે પોતાની પત્નીની સલાહથી પ્રત્યેક ઘરેથી ભોજન અને સુવર્ણ મોઢોરની દક્ષિણા આપવાની માગણી કરી. રાજાએ તે કબૂલ કર્યું. અને પહેલે દિવસે પોતાને ઘરે જમવા આવવાનું તેને આમંત્રણ કર્યું. બ્રાહ્મણ સમય થયે રાજાને ઘરે જમવા ગયો. અને જુએ છે તો હજારો જાતની રસોઈ, હજારો જાતનાં શાક, ભાજી, પકવાન, ચટણી, અથાણાં વીગેરે પીરસાયેલાં દીઠાં. કારણકે ચક્રવર્તી રાજા પાસે ૩૬૦ રસોઈયા હોય છે. અને પ્રત્યેક રસોઈએ બાર માસ સુધી વસ્તુઓ એકઠી કર્યા કરે છે, અને ત્રણસે સાઠમે દિવસે રસોઈ કરે છે, ત્યારે રાજા તેની તૈયાર કરેલી રસોઈ જમે છે. એ પ્રમાણે દરેક રસોઈયા કરે છે. અને પોતાના નિયમિત દિવસે ઉત્તમોત્તમ રસોઈ તૈયાર કરીને રાજાને જમાડી ખુશી કરે છે. દેવતાને

પણ દુર્લભ એવું લોજન રાજને ત્યાં જમીને પ્રાદક્ષણ તો ચક્રિત થઈ ગયો, અને બીજે દિવસે પ્રધાન વગેરેને ઘેર જમવા ગયો, ત્યારે પણ તે રસોઈને સંભારવા લાગ્યો, પણ ક્યાંહી તે રસોઈ મળે નહિ. હવે છ ખંડ તથા સર્વ દેશોની પ્રજાના દરેક મનુષ્યને ઘરે જમી રહે ત્યારે ફરીને ચક્રવર્તીને ઘેર જમવાનો વારો આવે, અને આમ કરતાં હજારો વર્ષો જોઈએ અને તેટલું તો એવું આયુષ્ય નહિ, તેથી સર્વદા નૃપ રસોઈની ભાવનામાંજ તે રહેતો. પણ તે રસોઈ મળવી અત્યંત દુર્લભ થઈ પડી. આ ઠેકાણે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, આ પ્રાદક્ષણને કોઈ દેવની સહાયતાથી કદાચ ચક્રવર્તીના ગૃહનું લોજન ફરીથી મળવાનો સંભવ છે. પણ ગત મનુષ્ય દેહ ફરી ફરીને પ્રાપ્ત કરવો, એ તો અત્યંત દુર્લભ છે. કારણકે અનાદિકાળથી ચોરાશી લાખ યોનિઓમાં અટન કરતાં કરતાં જ્યારે અકામ નિર્જરાથી અત્યંત પુણ્ય રાશી એકઠી થાય, ત્યારે આ મનુષ્ય દેહ મળે છે. અને તે જો આલસ્યમાં વૃથા ખુએ તો ફરી ચોરાશીના ફેરામાં જવાનું રહ્યું, તેથી ફરી ફરીને તે દેહ પામવો, તે પેલા પ્રાદક્ષણને ચક્રવર્તીની રસોઈ દુર્લભ થઈ પડી હતી, તે કરતાં પણ વધારે દુર્લભ વાત છે. તો હે ખાંધવો ! આ અમૂલ્ય દેહ આપણે આલસ્યમાં શુભાવીએ તે કેટલું બધું શોચનીય છે ? અને કેટલું બધું દયાજનક છે ? તે વિચારવાનું આપનેજ સોપું છું.

આળસ્ય એજ ખરેખર મહા શત્રુ છે. આળસ્યના ફેરના પરિણામ વિષે એક વાર્તા કહેવામાં આવે છે. તે જો કે સુપ્રસિદ્ધ અને જગ જાણીતી છે, તોપણ અનેક પ્રકારે બોધદાયક હોવાથી અત્રે આપીએ છીએ.

એક વખત ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ઘ્રાણ, શ્રુત્તિ, સ્પર્શદ્રિય, અને હસ્ત પાદાદિ ઇન્દ્રિયો એકઠી થઈને એક બીજાની ઉપયોગિતા ગણાવા લાગી. ચક્ષુ કહેવા લાગી કે, પ્રત્યેક વસ્તુની પરીક્ષા કરવામાં ખાડો, ખાંચો જોવામાં સાડું નરસું તપાસવામાં, ઘોળો, પીળો, નીલો, કાળો, લાલ આદિ રંગોની પરીક્ષા કરવામાં હું જેટલી મદદ કરું છું. તેટલી બીજી કંઈ ઇન્દ્રિયો કરે છે ? આ સાંભળીને શ્રોત્ર કહે છે કે, હું ન હોત તો

તારા એકલાથી કાંઈ ન થાત. કારણકે, આ વસ્તુ સારી છે, આ વસ્તુ ખરાબ છે, આ રંગ લાલ છે, આ રંગ પીળો છે, આ લીલો છે, આ સફેદ છે, આ કાળો છે, આ રત્ન ઉંચું છે, આ મધ્યમ છે, વિગેરે પ્રથમ શ્રવણ કર્યા વિના તું શી પરીક્ષા કરશે ? માટે ખરેખર જરૂર પ્રથમ તો મારી છે. ત્યારે ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય કહેવા લાગી કે, મારાવડેજ તમે સહુ કાયમ રહો છો. અને અસ્તિત્વ લોગવો છો. કારણ કે હું નાસિકાદ્વારા શુદ્ધ હવાનો શ્વાસ લઉં છું, અને ખરાબ હવા બહાર કાઢી નાખું છું, અને તે પ્રમાણે જો હું ન કરતી હોત તો, તમો સૌ ક્યારના પ્રયાણ કરી ગયા હોત. માટે હું તો તમારી સૌની પોષક ઇન્દ્રિય છું, આ સાંભળી જીવંત કહે છે કે, જો હું ન હોત તો, વિવિધ પ્રકારના રસની પરીક્ષા કરવામાં, વિવિધ પ્રકારના ઉચ્ચાર કરી આગલાને યોગ્ય કરવામાં, તથા આ વસ્તુ સારી છે, આ વસ્તુ ખરાબ છે, આ રંગ લાલ છે, આ રંગ પીળો છે, આ રત્ન કીંમતી છે, આ રત્ન ખોટું છે, આદિ બાબતોનો યોગ્ય કરવામાં તમારામાંથી કોણ સમર્થ છે ? માટે મારા વિના તો, તમે સૌ જીવતે મુઆ જેવા છો. આવી રીતે સ્પર્શ હસ્ત, પાદાદિ ઇન્દ્રિયોએ પોતપોતાના ઉપયોગ વિષે આપ વડાઈ કરીને પોતે બીજાનાં કરતાં વિશેષ ઉપયોગી છે એમ બતાવવા આશ્રય પૂર્વક વિવેચન કર્યું. આખર બધી ઇન્દ્રિયો ભેળી થઈને વિચાર કરવા લાગી કે, આપણે તો બધી, થોડી ઘણી પેણુ ઉપયોગી છીએ; પણ આ જઠર કાંઈપણ ઉદ્યોગ કરતું નથી, અને બેઠું બેઠું આપણી કમાણી ખાયા કરે છે, માટે આપણે બધાએ થોડા દિવસ ઉદ્યમ કરવાનું બંધ રાખવું, અને પછી આપણે જોવું કે, જઠર શું ખાય છે ? આમ નિશ્ચય કરીને બધી ઇન્દ્રિયોએ થોડા દિવસ કામકાજ કરવાનું બંધ રાખ્યું, અને નિરૂદ્ધમી રહી. આ અવિચારી ઇન્દ્રિયોના જાણવામાં નહોતું કે, જઠર પણ અન્ન પચાવવાનું અને લોહી ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કરે છે, અને તેના લીધે સર્વ ઇન્દ્રિયોને અને અવયવોને શક્તિ મળે છે. આ વિષે વિચાર કર્યા વગર અને સમજણ મેળવ્યા વગર, જઠર ઉપર ખોટો આરોપ મુકીને પ્રમાદી થવામાં બધી ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્ત થઈ. પણ તે સ્થિતિમાં બે દિવસ રહી

નહિ, તેટલામાં તો આંખે અધારાં આવવાં લાગ્યાં, કાનની સાંભળવાની શક્તિ શિથિલ જણાવા લાગી, શ્વાસોશ્વાસ લેવામાં મહેનત પડવા લાગી, શબ્દ બોલતાં જીભ અટકવા લાગી, પગથી ચલાય નહિ, હાથથી કાંઈ કામ થાય નહિ, એવી સ્થિતિ બધી ઇન્દ્રિયોની થઈ પડી, અને થોડાજ વખતમાં આવી રીતે અશક્ત થઈ પડેલી બધી ઇન્દ્રિયો ભેળી મળીને વિચાર કરવા લાગી કે, આપણી સર્વની આવી સ્થિતિ થવાનું કારણ શું હશે ? આ વખતે જરૂર કે જે અત્યાર સુધી મૌન રહ્યું હતું, તે બોલ્યું કે, અરે ! અવિચારી ઇન્દ્રિયો, તમને મારી ઉપયોગિતાનું જ્ઞાન નથી ? અને તમારા સૌના પોષણ માટે હું જે કામ બજાવું છું, તે તમને માલૂમ નથી ? પણ ખોરાકને પચાવી તેનું લોહી બનાવવાનું, અને તે લોહી તમારી સૌની પુષ્ટિ માટે નસોદ્ધાર શરીરના જીદા જીદા ભાગ તરફ મોકલવાનું બહુ ઉપયોગી કામ હું બજાવું છું. માટે હું નિરૂપયોગી નથી, પણ ઉપયોગી છું, અને નિરૂપયોગી નથી, પણ તમને સર્વને એક સરખી રીતે ઉપયોગી છું. જરૂરનું આ બોલવું સાંભળીને સર્વ ઇન્દ્રિયો અભયબ પામી, અને જરૂરનો ઉપકાર માની પૂર્વવત્ પોતાનાં કામો નિયમિતપણે બજાવવામાં ઉદ્યુક્ત થઈ. આને પરિણામે બધાનો સમુહરૂપ દેહ પણ પૂર્વ પ્રમાણે પુષ્ટ અને તંદુરસ્ત થયો.

આ રૂપક ઉપરથી બોધ એ લેવાનો છે કે, ઇન્દ્રિયો એ વ્યક્તિ એ છે, અને દેહ એ દેશ જગત કે સૃષ્ટિ છે. તો જેમ દરેક ઇન્દ્રિય દેહને ઉપયોગી છે, તેમ દરેક વ્યક્તિ દેશ, જગત કે, સૃષ્ટિને ઉપયોગી છે, જેમ દરેક ઇન્દ્રિયના વ્યવહાર ઉપર આખા દેહની ચડતી કે, પડતીનો આધાર છે, તેમજ દરેક વ્યક્તિના વર્તન ઉપર દેશ, જગત કે, સૃષ્ટિની ચડતી કે પડતીનો આધાર છે. દરેક ઇન્દ્રિય સુખી હોય છે ત્યારે આખો દેહ જેમ સુખી રહે છે, તેમ દરેક વ્યક્તિ સુખી તો આખો દેશ, જગત કે, સૃષ્ટિ સુખી હોય છે. અને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયને દુઃખ થતાં, જેમ દેહમાંની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયને ધક્કો લાગે છે, તેમ કોઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખ થતાં, દેશ, જગત કે, સૃષ્ટિમાંની પ્રત્યેક વ્યક્તિને આડકતરી રીતે ધક્કો લાગે છે. જેમ ઉપલી વાતમાં દરેક ઇન્દ્રિય

પોતપોતાનું કામ, છોડીને બેઠી, તેથી આખર દેહની અને પોતાની પાયમાલી થઈ, તેમ દરેક વ્યક્તિ જો ઉદ્યોગ તજીને બેસે તો, તેટલે અંશે દેશ, જગત અને સૃષ્ટિની સાથે પોતાની પાયમાલી પણ અનુભવવા માંડે. જેમ દરેક ઇન્દ્રિય પોતપોતાનું કામ, પોતાની ફરજ ગણીને કરે છે, તેમ દરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાનું કામ બજાવતી વખતે જેમ બીજા ઉપર ઉપકાર કરે છે, એમ નથી સમજતી, પણ પોતાનું કર્તવ્ય છે, તેમજ સમજે છે. તેવીજ રીતે દરેક વ્યક્તિએ પણ હું કામ કરું છું તેથી દેશ કે, કુટુંબ ચાલે છે, એવી બુદ્ધિ ન રાખતાં પોતાની ફરજ સમજીને કરવું ભેદ્ય છે, અને જેમ દરેક ઇન્દ્રિય પોતપોતાને યોગ્ય કામ કરે છે, તેમજ દરેક વ્યક્તિએ પણ પોતાની શક્તિ, સંયોગો અને સાધનો વિચારીને, પોતાને યોગ્ય જે કામ હોય, તે દરેક કામ કરવું અને જે કરવા માંડવું તેને સંપૂર્ણતાએ પહોંચાડવું.

ઉદ્યોગ એજ કલ્પવૃક્ષ છે, અને ઉદ્યોગ એજ ચિન્તામણિ રત્ન છે. માટે મનુષ્ય ઉદ્યોગ પાસે જે જે માગશે, તે તે તેને મળશે. એમાં જરા પણ સંશય નથી. જો, મનુષ્ય એક નિષ્ઠાથી ઉદ્યોગ કરે, તો તે પણ ધારેલી સ્થિતિએ પહોંચે, એ ચોક્કસ સમજવું. માટે દેવને કે, નસીબને ભરોસે ન રહેતાં ઉદ્યોગજ કર્યા કરે, જીવો, શાસ્ત્રકારો પણ દેવનો આધાર ન રાખતાં ઉદ્યોગપરાયણ થવાનો કેવો બોધ આપે છે.

विहाय पुरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते ।

प्रासादसिंहवरास्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः ॥

અર્થ—જે માણસ પોતાના પુરુષાર્થનો ત્યાગ કરીને દૈવ ઉપર આધાર રાખે છે, તે માણસ ચીતરેલી અથવા ઘડેલી સિંહની મૂર્તિઓ જે મોટા મહેલો પાસે મુકવામાં આવેલી હોય છે, તેના જેવો છે. કારણ કે તે સિંહની મૂર્તિઓ, છતાં પણ તેના ઉપર જેમ નિડરપણે કાગડાઓ બેસે છે, તેમ દૈવપર આધાર રાખનારા મનુષ્યોમાં પણ અવગુણોથી અનાયાસે પ્રવેશ કરી શકાય છે.

વળી કહ્યું છે કે:—

નિપાનમિવ મંડૂકાઃ સરઃ પૂર્ણમિવામ્બજાઃ ।

સોદ્યોગં નરમાયાન્તિ વિવશાઃ સર્વસંપદઃ ॥

અર્થ—દેડકા જેમ નિપાન માર્ગને પામે છે, અંકજ જંતુઓ જેમ પરિપૂર્ણ સરોવરને પામે છે, તેમ ઉદ્યોગી પુરૂષને સર્વ સંપત્તિ આવી મળે છે.

માટે સર્વ સુખ અને સંપત્તિ મેળવવાની જેની ઇચ્છા હોય, તેણે નસીબપર આધાર ન રાખતાં પુરૂષાર્થનો આશ્રય લેવો.

બુદ્ધિ, આજથી બસો વર્ષ પહેલાં અમેરિકાની સ્થિતિ કેટલી બધી હયાજનક હતી, અને તે વખતે કદી પણ ત્યાંના લોકોના ધારવામાં હશે કે એક વખત અમે વિદ્યા, કળા અને હુન્નરમાં સર્વ દેશ ઉપર શિરોમાણ્યપણું ધારણ કરીને સ્વતંત્ર સુખ અનુભવશું ? અને સર્વ વાતે આગેવાની કરવામાં પહેલે નંબર ચડીશું ? આ વાત તેમના સ્વપ્નામાં પણ ન હતી. પણ ઉદ્યોગ, ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગજ તેમણે સેવ્યા કર્યો. એનીજ ભક્તિ, એનીજ ઉપાસના અને એનીજ સ્તુતિ તેઓ અહુર્નિશ કરવા લાગ્યા. એજ પ્રેમ, એજ લોજન, એજ વસ્ત્ર, એજ ખાનપાન, એજ સુખ, એજ શુભ, એજ દાન, એજ શિયળ, એજ તપ, એજ ભાવ, એજ પરમ સુખનિધાન, એજ આનંદ સ્થાન, એજ ઉપાદેય વ્રતું અને એજ સર્વ સુખનું મૂળ જાણીને તેની પાછળજ ત્યાંના લોકો મંડ્યા, અને તે ઉદ્યોગ દેવ સંતુષ્ટ થયે તે દેશના લોકોને નવ નિધિ અને અષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયાં છે, અને તેજ અમેરિકા દેશ જન સ્વતંત્રતાનો સુગંધ ફેલાવી, અન્ય દેશના લોકોના ધ્રાણને તેનાથી હિત કરવા મથે છે, અને ઉદ્યોગની ભક્તિ કરવાનો ઉમદા યોધ આપે છે, ચોતે જેવડે તર્યો છે, તેજ ઉદ્યોગ બળથી તરવાનો ઉપદેશ હિંદુસ્તાન જેવા અધોગતિએ પહોંચેલા દેશને નિરંતર આપે છે.

કિંમતી વસ્તો જેમ એક સ્થાને રાખવાથી સડી જાય છે, વાસણોને જેમ સૂકા કર્યા વિના મેલ ચઢી જાય છે અને હુકયોગવાળા

સાધુઓ એક હાથને ઊભો રાખીને હઠયોગનો પ્રયોગ કરે છે, ત્યારે તે હાથ જેમ સુકાઈ લાકડા જેવો નિરૂપયોગી થઈ જાય છે, તેમ મનુષ્યની પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયોનો ઘટતો ઉપયોગ ન કરવાથી તેમની શક્તિ ખૂટી આવતી નથી; પણ ઊલટી હોય તે વિરામવા માંડે છે, માટે એટલું તો દરેક મનુષ્યે પોતાના અંતઃકરણમાં કેતરી રાખવું જોઈએ કે, ઉદ્યોગ વગર શરીર તંદુરસ્ત રહેતું નથી, અને તેનાં આગો તથા અવયવોમાં સ્ફુર્તિ આવતી નથી. ઉદ્યોગ નહિ કરનારનું શરીર ચર-ખીવાળું થઈ જાય છે, અને તેવા શરીરમાં મુદ્દલ ચાંચલ્ય કે સ્ફુર્તિ જોવામાં આવતી નથી.

ઉદ્યોગ એજ જાદુ છે, ઉદ્યોગ એજ મહા મંત્ર છે, ઉદ્યોગ એજ સૌથી પૌષ્ટિક અને શુભકારી ઔષધ છે, અને ઉદ્યોગ એજ ઉપયોગી તંત્ર, અને ઉદ્યોગ એજ સુખી થવાનો ઉત્તમોત્તમ ઈલાજ છે.

જે મનુષ્ય ઉદ્યોગરૂપી નીસરણી ઉપર ચઢે છે, તે સ્વર્ગ સન્મુખ જઈ શકે છે, તેને વચમાં કોઈ અટકાવવા સમર્થ નથી, પણ અત્રે અમારે જણાવવું જોઈએ કે, સ્વર્ગ એ અન્ય કાંઈ વસ્તુ નથી; પણ ઉદ્યોગના ફળનું શિખર છે. તો હવે મનુષ્યને જે રસ્તે જવું હોય, તે રસ્તે બેલાશક જાય; પણ ઉપલા વાક્યને સંભારવું કે, સ્વર્ગે જવું છે કે નર્કે? જો સ્વર્ગે જવું હોય, તો ઉદ્યોગનો આશ્રય લેવો, અને નર્કે જવું હોય, તો આળસ્યનું શરણ લેવું.

જે મનુષ્ય આ ઉત્તમ દેહ પામીને આળસનું સેવન કરે છે, તે કાગ ઉડાડવાને માટે ચિન્તામણિ ફેંકે છે, સુવર્ણ થાળમાં માટી ભરે છે, અને હસ્તી પાસે લાકડાં વહેરાવે છે. એટલે આળસ્ય એ કાગ, ધુળ તથા લાકડાં જેવો છે. અને ઉદ્યોગ એ ચિન્તામણિ સુવર્ણ થાળ અને હસ્તી જેવો છે, તો હવે વિચારો કે, ચિન્તામણિ આદિનો આવો ઉપયોગ થવો જોઈએ? કે એનાથી તો ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

ચીઠી લખી આપું છું, સાટે તમે જ્યારે મારો રાજ્યાલિષેક થયાનું સાંભળો, ત્યારે તે લખને ખુશીથી મારી પાસે આવજો.

હવે અમુક સમય વીતે તે રાજપુત રાજ્યાસનપર ખીરાજ્યો, અને તે બનાવ બન્યાને થોડો વખત થયા બાદ, પેલા ત્રણ મિત્રો ભેગા થઈને રાજપુત પાસે ગયા, અને જુની બાળપણની ઓળખાણની યાદ આપીને પેલી ચીઠી આપી. રાજપુત તેમને જોઈને ઘણો ખુશી થયો, અને પ્રધાનને કહ્યું કે, આ દરેકને આવતી કાલથી અકેક દિવસનું રાજ્ય આપવાની મારી ઇચ્છા છે; માટે જેવી રીતે મારી સેવામાં સર્વ કોઈ રહે છે, તેવી રીતે તેમની તહેનાતમાં સર્વ કોઈ રહે, તેવો તમારે બંદોબસ્ત કરવો. આ પ્રમાણે પ્રધાનને સૂચના આપીને રાજપુત કચેરી બરખાસ્ત કરીને પોતાના મહેલમાં ગયો, અને અન્ય સૌ રાજપુરૂષો પોતાને સ્થાનકે ગયા. જતી વખતે પ્રધાને ગ્રાહ્યણના દીકરાને કહ્યું કે, આવતી કાલે સવારે છ વાગે તમે રાજ્યાસનપર ખીરાજવાના છો; માટે વહેલા પધારજો. ગ્રાહ્યણનો પુત્ર પણ તે પ્રમાણે આવવાનું કબુલ કરીને સ્વસ્થાનકે ગયો.

ખીજે દિવસે સવારના પહોરમાં પ્રધાન રાજગઢમાં હમ્મેશના કરતાં જરા વહેલો આવી પહોંચ્યો. તેના પહોંચ્યા પછી થોડી વારે ગ્રાહ્યણનો દીકરો પણ ત્યાં આવ્યો. પ્રધાને સર્વ જુદા જુદા ખાતાના રાજ્યાધિકારીઓને બોલાવીને કહ્યું કે આ ગ્રાહ્યણ પુત્રનો રાજ્યાલિષેક કરવો છે માટે સર્વે તૈયાર થાઓ, અને સમયને અનુસરતી સર્વ પ્રકારની તૈયારી કરો. ગામમાં ઢઢેરો પીટાવો કે, અમુક ગ્રાહ્યણ આજે રાજ્યાસનપર ખીરાજ્યા છે, માટે આજનો દિવસ તેમની આજ્ઞા સૌએ માનવી.

રાજ્યાલિષેકની ક્રિયાની ધામધુમ અને ધમાલમાં ચવાગ્ના દશ તો વાગી ગયા, અને ભોજનનો વખત થયો, એટલે ભોજનગૃહમાં જઈને વિવિધ પ્રકારના ભોજનો આરોગ્યાં. અને જમણમાં મિષ્ટાન્ન અને લાડુ મળ્યા. એટલે ગ્રાહ્યણ લાઈને સ્વર્ગ મળ્યું એમ જાણીને મારી રીતે હાથ ઠાર્યો. પેટ ઠાંત્રીને ખાવાથી પાટલા પચ્ચ શરીરને સુસ્તી જણાવા લાગી. અને એકાં આવવા લાગ્યાં માટે પદબારા

પલંગપર પોઢવાને પધાર્યા. નિદ્રા તો એવી મીઠી આવી કે, ઠંઠ સાંજના ચાર વાગે તે જાગ્યો તથા. ઉઠીને જુવે છે, તો સાજ પડી ગઈ હતી. તેથી ત્વરાથી હાથ, પગ અને મોઢું સાફ કરીને કચેરીમાં ગયા. હવે સાંજે ફરવા જવાને માટે ત્યાં પ્રધાને ગાડી તૈયાર રખાવી હતી. તેમાં બેસારીને ગામમાં ચક્કર મારવા લઈ ગયો. આખા ગામમાં સારી રીતે લીંચે ગલીએ ફર્યા, અને ફરીને કચેરી પાસે આવ્યા, એટલે તો દિવસ અસ્ત થઈ ગયો હતો. માટે પ્રધાને ગાડીપરથી તેમને ઉતારીને તેમનાં રાજ તરીકેના વસ્ત્રાભૂષણ લઈ લીધાં, અને સ્વસ્થાનકે જવાનો હુકમ કર્યો, એટલે તે ગ્રાહ્યણ પુત્ર વીણું મોઢું કરીને મનમાં ખેદ કરવા લાગ્યો. અરેરે! બધું ગયું, કંઈ ન કર્યું, એમ ચિંતા સાથે પશ્ચાત્તાપ કરતો તે ચાલતો થયો. ખીજે દિવસે પ્રધાને કોટવાળના પુત્રનો રાજ્યાભિષેક કર્યો, અને તેની પણ ગ્રાહ્યણના પુત્રના જેવીજ નિન્દનીય દશા થઈ.

પ્રિય વાંચનાર! આ ગ્રાહ્યણ અને કોટવાળ તે ખીજ કોઈજ નથી; પણ તે આપણે પોતેજ છીએ, અને રાજ્ય તે ખીણું કંઈજ નથી; પણ આપણને મળેલ અમૂલ્ય આયુષ્ય છે. આપણે તેનો સ્નાન, લોજન, નિદ્રા અને મોજ મળહમાં વ્યય કરીને ચિંતામણિના મૂલને બદલે કોડી લઈને તે વ્યર્થ ગુમાવીએ છીએ. પણ જો આપણામાં સમજણ અને ડહાપણ હોય તો, આપણે વાણીયાના પુત્રની પેઠે ફરવું ઘટે છે.

ત્રીજે દિવસે જ્યારે વાણીયાના પુત્રને રાજ્ય મળવાનું નક્કી થયું, ત્યારે તે તો સવારમાં વહેલો પ્રાંચ વાગે ઉઠી સ્નાન પૂર્વનકરીને છ વાગતા કચેરીમાં હાજર થયો, અને તરતજ પ્રધાનને તથા અન્ય રાજ્યાધિકારીઓને બોલાવીને કહ્યું કે બળનચીને બોલાવો. ત્યારે પ્રધાને કહ્યું કે, પણ સાહેબ પ્રથમ રાજ્યાભિષેક તો કરાવો, અને પછી રાજ્ય ખટપટમાં ઉતરજો. વાણીએ ઠાવકું મોં રાખીને જવાબ દીધો કે, ભાઈ! એક દિવસના રાજ્ય માટે વળી રાજ્યાભિષેક હોય ? માટે વહેલો થા ને ઝટ કર. પ્રધાને હુકમ પ્રમાણે બળનચીને બોલાવ્યો. બળનચી આવતાંની દરમ્યાન ખીણું જે કંઈ જોવા-

તું હતું તે જોઈ લીધું, અને ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવી જાહેર કર્યું કે, ઉદારશા વાણીઓ ગાદીએ બેઠા છે, માટે જેને માથે કાંઈ કરજ હોય અથવા જેને કાંઈ પણ તરેહનું દુઃખ હોય, કે કાંઈપણ તરેહનો કષ્ટ-ઓ યા તોફાન હોય, તે સૌએ દશ વાગ્યા પહેલાં કચેરીમાં આવવું.

ખજાનચી આવ્યો ત્યારે તેને લાંડારમાંના દ્રવ્ય વિષે બધું પૂછ્યું. અને બધી હકીકત જાણી લીધા પછી કહ્યું કે, મારે ઘેર ચાર પેટી રત્નો ભરી મોકલાવો. અને ગાદીનું બધું દ્રવ્ય અહીં લાવીને મારી સન્મુખ ઢગલો કરો. ખજાનચીએ તો હુકમ પ્રમાણે અમલ કર્યો. એટલામાં તો ગામના લોકો આવ્યા, અને પોતપોતાનાં દુઃખો જાહેર કરવા લાગ્યા. ઉદારશાએ તે સર્વનાં દુઃખો દુલ્લે હાથે દ્રવ્ય આપીને દૂર કર્યા. આટલું કર્યા બાદ તે જમવા ગયો, અને જમીને આવ્યા પછી સર્વે નોકરોને બોલાવ્યા. અને તેમના કામ પ્રમાણે તેમને હજારોનાં ઇનામ આપી, સર્વેના દારિદ્ર દૂર કર્યા. પ્રધાન વિગેરેને પણ અપરંપાર દ્રવ્ય આપ્યું. સાંજ સુધી કોઈને ગામ, કોઈને શહેર, એમ મિત્ર વર્ગને આપી પોતે છ વાગે કચેરીમાંથી બહાર આવી, સર્વની રજા માગવા લાગ્યો, ને રજા માગી સ્વગૃહ તરફ રવાના થયો, ત્યારે રાજ્યના માણસો અને ગામના લોકો તેની પછવાડે જવા લાગ્યાં. રાજ્યએ મહેલમાંથી આ પ્રમાણે બનતું જોયું, ત્યારે પ્રધાનને બોલાવીને પૂછ્યું કે, આ વાણીઆ પછવાડે હજારો માણસો જાય છે. અને પેલા બેની પછવાડે તો કુતરો પણ જતો નહોતો, તેનું કારણ શું ? ત્યારે પ્રધાને જણાવ્યું કે આ ઉદારશાહ યથા નામા તથા ગુણાઃ એટલે નામ જેવા ગુણવાળો છે. તેણે પોતાના નામ પ્રમાણે ઉદારતા વાપરીને લોકોનાં દારિદ્ર દૂર કર્યા છે. માટે તેનો ઉપકાર લોકો કોઈ કાળે પણ ભૂલશે નહિ તેણે આખા દિવસમાં એક મિનિટ પણ વૃથા ગુમાવી નથી. પણ તેથી ઉલટું એક મિનિટમાં હજારો જણનાં દુઃખ દૂર કર્યા છે.

પ્રિય વાંચનાર ! આ વાર્તા ઉપરથી સાર એટલો લેવાનો છે કે, શરીર, મન અને વચનરૂપી અમૂલ્ય ખજાનો છે, અને તેને જે સમજીને ઉદારતાથી વાપરશે, તે પોતાનું અને પરનું ભલું કરીને સુખી

થશે, એમ દરેક સુરા પુરૂષે નક્કી મમલ રાખવું જોઈએ, અને તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. જ્યાંસુધી આપણે વખતની દીંમત ખરાબર કરી શક્યા નથી, ત્યાંસુધી આપણે ઘણી ઘણી બાબતોમાં પછાત અપૂર્ણ રહેવાના છીએ, એમ ચોક્કસ માની રાખજો.

જેમ પવિત્ર સુગંધીને ભ્રમર ચાહે છે, ભૂખ્યો અમને ધંધે છે, અશક્ત માણસ પુષ્ટિકારક અને રૂચિકર ખોરાકને ધંધે છે, ગવૈયો ગાયનને વાંચે છે, તેમ લક્ષ્મી ઉદ્યોગીને વરે છે.

ગોરસ જેમ સ્નિગ્ધપણાંથી, કોયલ જેમ મધુર ઠંઠથી, અશ્વોની શ્રેણી જેમ વેગથી, ઔષધી રસ જેમ દુષ્ટ રોગના નાશથી, અને માણસ જેમ પુન્યના પ્રભાવથી પ્રશંસાને પામે છે, તેમ ઉદ્યોગ આણસ્ય ને હઠાવવાથી પ્રશંસાને પામે છે.

उद्यमेन हि सिध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः ।

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

અર્થ—જે જે કાર્યો છે, તે સર્વે ઉદ્યમવડેજ સિદ્ધ થાય છે, પણ ફક્ત મનોરથ વા વિચાર કરવાથી સિદ્ધ થતા નથી. કારણ કે સુતેલા સિંહના મોઢામાં મૃગો પોતાની મેળે આવીને પ્રવેશ કરતા નથી.

આપણામાંના ઘણા એવા હશે કે, જે હુમેશાં મનોરથોજ કર્યા કરે છે, અને અહોનિશ એક વિચાર પડતો મૂકીને બીજા વિચાર, અને બીજાને પડતો મૂકીને ત્રીજા, એમ વૃથા શેખશલ્લીના વિચાર કર્યા કરે છે, પણ એમ કરવાથી વાસ્તવિક શું ફળ થયું છે, થાય છે, અને થશે, તેનો વિચાર ભાગ્યેજ કરતા હશે. જો તેઓ એકજ વિચારને નિરંતર સેવતા હોય તો જીદી વાત છે. પણ તેમ ન કરતાં તેઓ રજેશુણી વિકટપળાળમાં પડ્યા રહે છે પણ એમને એમ ક્યા સુધી ટકશે તે તમે જાણો છો ? જ્યાં સુધી ઉદ્યોગના ફળનો સ્વાદ એમના અનુભવમાં નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી તેઓ તે પ્રમાણે કર્યા કરશે, પણ જ્યારે તેઓ એના સ્વાદ લેશે, ત્યારે ફેકટ મનોરથો ઠીક પણ કરશે નહિ. પણ અહોનિશ કામ, કામ અને કામજ કર્યા કરવાના, એમાં જરાપણ સંશય નથી.

તમોએ ઘણે ઠેકાણે નીતિ શાસ્ત્રમાં નીચેનો શ્લોક વાંચ્યો હશે.

આત્મસ્યં હિ મનુષ્યાણાં શરીરસ્યો મહારિપુઃ ।

નાસ્ત્યુદ્યમસમો વન્ધુઃ કુર્વાણો નાવસીદતિ. ॥

અર્થ—માણસના શરીરમાં રહેલો આળસ એ તેનો મોટો શત્રુ છે. અને ઉદ્યમ જેવો બીજો કોઈ બન્ધુ નથી. કારણ કે તેની સાથે બંધુતા કરવાથી માણસ કોઈ કાળે દુઃખ પામતો નથી.

હવે ભાઈઓ ! આપણે આપણા દુશ્મનો તરીકે કોને માનીએ છીએ ? બહારના માનવબન્ધુઓને, અને તેમનેજ હમેશાં હિરાન કરવાના વિચાર કર્યા કરીએ છીએ. પણ જે મોટામાં મોટો શત્રુ આપણા શરીરમાં વાસ કરીને રહ્યો છે, તેને તો આપણે જાણતા પણ નથી. એ કેટલું બધું શોચનીય છે ? અરેરે ! બિચારા લોકો શું કરશે ? તેઓ તો લાકડાના પુતળા જેવા નિરપરાધી છે. અને કર્મ રૂપી દોરીથીજ તેઓ ચાલે છે, માટે એમાં એમનો શો વાંક છે ? આમ ન વિચારતાં આપણે મનુષ્યોનેજ દોષિત ગણીએ છીએ, અને તેમનેજ આપણા શત્રુ માનીએ છીએ. પણ વસ્તુને તપાસતાં તેઓ આપણા શત્રુ નથી, એમ આપણને સ્પષ્ટ સમજાયા વગર રહેતું નથી.

સ્વ—પર હિત વાચ્છિક પુરૂષે ઉક્ત શ્લોકનું અહોનિશ મનન કરવું જોઈએ, અને પોતાનું ઉત્તમ જીવન, કે જેની એક ક્ષણ લાખો કે ઠરોડો રૂપિયા આપતાં મળતી નથી; તેવા અમૂલ્ય જીવનને ઉચ્છિષ્ટ વસ્તુની પેઠે ફેંકી ન દેતાં એને સાર્થક કરવાની જરૂર છે. આપણું જીવન વિકૃત, નિન્દા, પ્રમાદ, નિદ્રા કે આળસથી કોઈને હાનિ પહોંચાડવા માટે નથી, પણ મહા ગંભીર પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે છે. અને એ સિદ્ધિ આપણે સુતા રહીશું તો થવાની નથી, પ્રમાદ ધરશું તો મળવાની નથી, બેસી રહેશું તો પ્રાપ્ત થવાની નથી અને જાણ્યા કરશું તો દેખાવાની નથી. પણ રાત્રિ દિવસ એના માટે કમ્મર કસીને પ્રયત્ન કરશું તોજ, તે પ્રાપ્ત થશે—સિદ્ધ થશે.

આસ્તે જગ આસીનસ્યોર્ધ્વસ્તિષ્ઠતિ તિષ્ઠતઃ ।

ચેતે નિષદ્યમાનસ્ય ચરાતિ ચરતો જગઃ ॥

અર્થ—એઠેલાનું નસીબ એસી રહે છે, ઉઠેલાનું નસીબ ઉઠે છે, સુતેલાનું નસીબ સુવે છે, અને ચાલનારના નસીબ ચાલે છે.

અહા ! શી આ શ્લોકની ચમત્કૃતિ છે. ખરેખર એને ચંથાર્થ રીતે વિદ્વાનોજ જાણી શકે છે, અને તેઓજ અહોનિશ કાર્ય પછવાડે મંડ્યા રહે છે. તેઓ નસીબને સુવાડતા નથી પણ જગૃત રાખે છે, નસીબ તો ચાર ડગલાં આગળ અને આગળ. એ કહેવતમાં રહસ્ય છે, અને તે ઉપલા શ્લોકથી સિદ્ધ થાય છે કારણકે, આપણે સુતા હોઈએ તો નસીબ પણ બે પગલાં આગળ સુવે છે, આપણે બેસીએ તો, તે બે ડગલાં આગળ બેસે છે, અને જો ચાલીએ તો, તે બે પગલાં આગળ ચાલે છે, માટે તે કહેવતનું તાત્પર્ય સમજીને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરવું.

આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, આપણી જીંદગી પ્રથમના જ્ઞાનીઓના જેવી હજારો, લાખો કે કરોડો વર્ષની નથી, પણ બહુજ ટુંકી છે, અને તે પણ કનિષ્ઠ અને ઘણું ભાગે પ્રતિકૂળ સંજોગો વચ્ચે મળી છે. હવે આવી અમૂલ્ય જીંદગીનો ઉપયોગ ન કરવા લાયક કામોમાં, ગામ ગપાટામાં, નાટક ચેટકોના વિષયોમાંજ સાર માનવામાં, વ્યસનોમાં, દુષ્ટ કાર્યોમાં અને કુસંગમાં કરવો એ કેટલી બધી મુર્ખાઈ છે? આ વાત વિવેકી પુરૂષો સારી રીતે સમજી શકે છે, અને તેથી તેઓ આવા કામોમાં પોતાની જીંદગીનો એક ક્ષણ પણ અર્થ શુભાવતા નથી.

જો તમારે સુખી થવું હોય, ખર્ચ સુખ કયાં છે, તે સમજવું હોય, વિદ્વાન થવું હોય, લેખક, વક્તા કે કવિ થવું હોય, પંડિત કે પ્રોફેસર થવું હોય, સાહિત્ય, વ્યાકરણ કે ન્યાયના આચાર્યની પરીક્ષામાં પાસ થવું હોય, અખંડ કીર્તિ મેળવવી હોય, ગ્રંથ કર્તા થવું હોય, કે મહાત્મા થઈને દુનિયાના ઉપકારી થવું હોય તો, તમારી જીંદગીની દરેક ક્ષણ ઉપયોગી કાર્યમાં ખરચો.

व्रजन्ति न निर्वर्तन्ते स्रोतांसि सरितां यथा ।

आयुरादाय मर्त्यानां यथा राज्यहनी सदा ॥

અર્થ—જેમ નદીના પાણીના પ્રવાહ આત્મા તથા છે, તે પાછા આવતા નથી; તેમ મનુષ્યનું આયુષ્ય દર્શનને જે દિવસ રાત્રિ આત્મા તથા છે, તે પાછું પાછું આવતાં નથી.

આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, એક વખત આપણે ધૂળમાં રમનાર, રમવામાંજ અર્ચસ્વ માનનાર, દરેક વસ્તુના ઉપયોગ જાણ્યા વિના તે મોઢામાં મુકનાર, અને આજો દિવસ વિવિધ પ્રકારના એક દરનાર જાણક હતાં. વર્ગી એક વખતે આપણે વિષય રસમાં લીન થનાર. નાટકોમાં ઠસાઠસ શુભાવનાર, વેશ્યાઓના નાચ રંગ અને ગાયનમાંજ ઉત્તમતા માનનાર. ધર્મમાંજ અર્ચસ્વ માની તેને માટે અહોનિશ પ્રયત્ન કરનાર યુવાના હતા, અને તે અવસ્થાઓનું આપણે વિનયીના ચમકારાની પેઠે અને આગગાડીના ડગાઓની પેઠે જતી જોઈ, પણ તે પાછી આવી નહિ, દીઠી નહિ, માંલણી નહિ, સ્પર્શી નહિ અને અનુભવી પણ નહિ. ત્યારે હું યુવના ધમ્મનાર માનવી ! તું શામાટે અસ્થિર પદાર્થો માટે પોતાનું અમૂલ્ય આયુ ખુવે છે ? અરે ! આનો તું વિચાર કર, અને આયુના સહુદોગમાંજ વ્યય કર. કહ્યું છે કે:—

ઉદ્યોગઃ સ્વદ્યુ કર્તવ્યઃ ફલં માર્જારવત્ જવેત્ ।

જન્મપ્રજ્ઞતિ ગૌર્નાસ્તિ પયઃ પિવતિ નિત્યશઃ ॥

અર્થ—જે હમેશા ઉદ્યોગ કરે છે, તે જિલાડીની પેઠે ફળ મેળવે છે, જિલાડીને આખા જન્મકાલમાં ગાય નથી, તોપણ તે હમેશાં હૂધ પીએ છે.

સૃષ્ટિની સાહચર્યતાનું અવલોકન કરતાં અનેક અમત્કારો દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તેમાંનો ઉદ્યમ એ એક અમત્કાર છે, અને તેનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણવાથીજ તેની ખરી ખુણી સમજાય છે. તેની ખરી કિંમત, તેનો ખરો મર્મ, અને તેનું ખરૂં સહસ્ય ત્યારેજ જાણાય છે કે, જ્યારે તે કરવામાં આવે છે. ઉદ્યમની પ્રશંસાના વાક્યોને ક્રિયામાં મુક્યા વગર તે પુસ્તકોષ્ટુ ચ યા વિદ્યાની પેઠે ફળપ્રદ થતાં નથી.

અહાહા ! ઉદ્યોગ, તારા કરતાં વિશેષ શું છે ? હું ચિન્તામણિ

રત્નને વખાણીશ નહિ, કલ્પવૃક્ષને ધમ્મિશ નહિ, દેવોને આરાધીશ નહિ, અને મંત્રોને જાપીશ નહિ; પણ તનેજ સ્તવીશ, અને તનેજ જાપીશ. તુંજ મારો દેવ, મંત્ર, કલ્પવૃક્ષ અને ચિન્તામણિ રત્ન છે. તુંજ મારો તંત્ર, કળા કે હુન્નર છે. તુંજ સર્વ સુખનું મૂળ, સર્વ સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ અને સર્વ કારણોમાં અનન્ય કારણ છે. હું ભાવી ભાવને ભરોસે રહીશ નહિ, કર્મના નામે રડીશ નહિ, ભવ સ્થિતિના શરણે જઈશ નહિ, અને નસીબનો દાસ થઈશ નહિ, પણ હું તારોજ સેવક થઈને તારીજ અહોનિશ ખરા અંતઃકરણથી ભક્તિ કરીશ.

પ્રિય સુખેશ્વર બંધુઓ ! તમે શા માટે અહોનિશ ચિન્તા કરો છો ? અને વીલાં મુખ કરીને આમ તેમ શા માટે ભટકો છો ? શું તમને કાંઈ સાધન મળતું નથી ? શું તમને વિદ્યા નથી આવડતી ? શું તમોને કાંઈ પણ તરેહની માનસિક વ્યથા છે ? શું તમો હવે નિરાશ થયા છો ? તો આવો મારી પાસે, હું તમોને સર્વ સુખદ જડીબુટી બતાવું, તેનું તમો એક ચિત્તથી સેવન કરો તેને ભક્તિથી આરાધો, અને તેના ઉપરજ દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને એને અનન્ય પ્રીતિથી ઉપાસો. એ શું છે ? એ કાંઈ પ્રાણી, પદાર્થ કે પુસ્તક નથી એ કાંઈ કવિતા, સૂત્ર કે કથા નથી, પણ એ તમારામાંજ જન્મથી રહેલ અને તમારી સાથે મોટો થયેલ, તમારો પોતાનો સ્વભાવ-ઉદય-વીર્ય-પુરૂષાર્થ છે. માટે એનેજ સેવશો તો, તમારા મનની ગમે તેવી પીડા હશે, તે સત્વર દૂર થઈ જશે, તમારા શરીરમાં અપચો કે અન્ય કાંઈ વ્યાધિ હશે તો દૂર થશે, અન્નપર રૂચિ વધશે, શક્તિની ગોળીઓ ખાવી પડશે નહિ, તમારો કંટાળો, તમારો શોક, તમારું નિરાશાપણું અને તમારી અન્ય કાળજીઓ દૂર થશે, અને તમો થોડાજ વખતમાં અણધારેલો ફેરફાર તમારી સ્થિતિમાં અનુભવશો.

આપણે હમેશા વર્તમાન પત્રોમાં નક્ષા તોટાની વાતો બહુ ધ્યાન દઈને વાંચીએ છીએ, અને તે બીજાઓ પાસે કહીએ છીએ. પણ જે ક્ષણો ઉદોગ વિના બન્ય છે, અને તેમાં જે લાખો રૂપિયાની નુકશાની થાય છે, તે વાત આપણે લક્ષમાં લેતા નથી; આ વાત ખચીત બહુ આશ્ચર્યકારક છે. દુર્લભો માનુષો દેહો એમ મુખથી બક્યા

કરીએ છીએ, પણ તે દુર્લભ કેમ છે? તેનો ક્ષણવાર પણ વિચાર કરતા નથી; તે ખરેખર અત્યંત શોચનીય છે. કેળવણીના પ્રકારે વાંચીએ, તેના ક્ષાયદા સાંભળીને ચકિત થઈએ, તેની બહુજ જરૂર છે એમ મુખથી બોલીએ અને કેળવણી પામવા અન્યને ઉપદેશ કરીએ, પણ ખરી કેળવણી શું છે? શામાં છે? તે બાલુવા પોતે મથતા નથી તેનું કારણ એજ છે કે, આપણે પોતે તેનો આસ્વાદ લીધો નથી. પણ “ પઢો પોપટજી ” ની પેઠે બહુ વાદ કરીએ છીએ, પણ જો આપણને એના ખરા સ્વરૂપની ખબર હોત તો, અને તેની ખરી અમૂલ્યતા આપણને જણાઈ હોત તો, આપણે એક ક્ષણ પણ વૃથા શુભાવત નહીં. કારણ કે, આજસ્ય એજ મૂઢપણું છે, અને કેળવણી એજ સત્પુરૂષાર્થ છે. તો કેળવાયેલ પુરૂષ આજસુ થાયજ કેમ? અને મૂઢતા સ્વીકારે પણ કેમ?

પ્રિય વાચનાર! આ વાંચીને તમે કેમ ચમક્યા? શું તમોને તે અતિશયોક્તિ જણાઈ? શું તમોને તે અસંભવિત લાગ્યું? અરે! તમો એનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજ્યાજ નથી, તેથી ચોંકો છો. પણ હવે હું એનો જરા વિસ્તાર કરું છું, એટલે તમો પોતાનીજ મેળે હર્ષથી મસ્તક હલાવશો.

કેળવણી એટલે મન, વચન અને કાયાને કેળવવી, અને તેનું જ નામ પુરૂષાર્થ છે, કારણ કે પુરૂષાર્થ વિના તે કેમ કેળવી શકાય? અર્થાત પુરૂષાર્થથીજ તે કેળવાય છે, અને તેજ ખરી કેળવણી છે, માટે કેળવણીથી પુરૂષાર્થ જુદો નથી, પણ તન્મય છે. માટે જો મન વચન અને કાયાને કેળવવાં હોય તો પુરૂષાર્થ કરો, અને એક ક્ષણ પણ આજસ્યમાં શુભાવો નહિ, કારણ કે, તમારે ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવું છે, અને તેના માટેની શ્રેણી તે એકજ છે અને તે સત્ પુરૂષાર્થ છે.

દુનિયામાં એવું એક પણ કાર્ય નથી કે, જે મનુષ્ય ન કરી શકે. જો તે નળણી સ્થિતિમાં હોય અને એકજ કામ પાછળ તન, મન ધનથી મંડ્યો રહે, અને પોતાની જાંઘળી તેનેજ અર્પણ કરે, તો

નુધ્યને શાન્તિ આપે છે, સૂર્ય જેમ પ્રકાશથી અંધકારને દૂર કરે છે, તેમ સત્પુરૂષાર્થ આળસ્યરૂપી અંધકારને અળગો કરે છે. મેઘ જેમ પવિત્ર અને સ્વચ્છ પાણીની વૃદ્ધિ કરે છે, તેમ સદુદ્યોગ હ્રમેશાં સુખની વૃદ્ધિ કરે છે. માટે હે ! સુખવાંચકો, તમે માત્ર મનોહર શિયળ પાછળ દોડશો નહિ, કારણ કે, આ જગતમાં શિયળ પાળનારા ઘણા છે. માત્ર તપ પાછળ પણ મંડેશો નહિ, કારણ કે આકરા તપ કરનારા પણ ઘણા છે. અને લાવના તથા મનોરથ પાછળ પણ પડેશો નહિ, કારણ કે, તેવા પણ બહુ છે. પરંતુ સત્પુરૂષાર્થ કરનારા આ દુનિયામાં જવલ્લેજ દેખાય છે. માટે હે બંધુઓ ! તે પુરૂષાર્થ દેવનીજ આરાધના કરો તેમાં સર્વ સદ્ગુણ પ્રાપ્તિનાં સાધનોના સમાવેશ થઈ જાય છે.

તમોને ખબર છે કે, ઉદ્યોગી પુરૂષો પુત્ર ઉત્પન્ન થવાથી એટલા ખુશી નથી થતા, પણ સદુદ્યોગથી તેઓ વધારે ખુશી થાય છે. દેવીના પ્રસાદથી જેટલા તેઓ પ્રસન્ન નથી થતા, તેટલા સત્પુરૂષાર્થ કરવાથી થાય છે, ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિથી જેટલા તેઓ વિકસિત નથી થતા, તેટલા તેઓ ઉદ્યોગ રસમાં મગ્ન થવાથી થાય છે. લક્ષ્મીના વિવિધ પ્રકારના સંયોગથી જેટલા તેઓ ખુશી નથી થતા. તેટલા સદુદ્યોગરૂપી આંતરિક સિદ્ધિથી પ્રસન્ન થાય છે. અને વહાલાંઓના મેળાપથી જેટલા તેઓ ખુશી નથી થતા, તેટલા ઉદ્યોગરૂપી ચિન્તામણિ પ્રાપ્ત થયે થાય છે.

ઉદ્યોગી પુરૂષો જ્યારે ઉદ્યોગના આનંદના ઘેનમાં હોય છે, ત્યારે તેઓ ધીરજને ગણકારતા નથી, ધ્યાનની દરકાર રાખતા નથી શૂરવીરતા શોધવા બહાર ભટકતા નથી, મતિ કલ્પિત કરવા પુસ્તકોના સમૂહ અવલોકતા નથી, અને વંશ વૃદ્ધિની વાંચના રાખતા નથી, પણ સર્વ કાર્યના સાધક એવા ઉદ્યોગની પાછળ તન, મન અને ધનથી મંડ્યા રહે છે. અને તેનેજ સેવે છે, તેજ ઉપાસે છે અને તેનાથીજ પ્રસન્ન રહે છે.

ઉદ્યોગી પુરૂષો દૈવી કે માનુષી સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાને માટે કોઈ દેવને યત્ર, મંત્ર કે તંત્રથી આરાધતા નથી, પણ ઉદ્યોગનેજ

આરાધે છે. ચંદ્ર સરખી પ્રકાશમાન કીર્તિ માટે તેઓ અન્ય સ્થળે ભટકતા નથી, પણ એકજ ઠેકાણે ઉદ્યોગજ કર્યા કરે છે. સર્વ ઉત્તમ શક્તિઓ પ્રગટ કરવા એજ સેવે છે, અને ઋદ્ધિ સિદ્ધિઓ એમાંથીજ મળશે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેની પાછળજ અહોનિશ મંડ્યા રહે છે. એટલું તો સર્વ કાંઈએ નિશ્ચય માની રાખવું જોઈએ કે સારી રીતે સેવેલો ઉદ્યોગ માણસોના પ્રેમને વિસ્તાર્યા વગર રહેતો નથી, આરે દિશામાં અખંડ યશનો ડિંડિમ વગાડ્યા વગર રહેતો નથી, પવિત્ર કીર્તિને પુષ્ટ કર્યા વિના તે શાંત થતો નથી, સુંદરતાની લહેરો ચખાડ્યા વિના તે અટકતો નથી, કાંતિના કિરણો પ્રસરાવ્યા વિના તે થોભતો નથી, કલ્યાણની શોભાની પરંપરા લાવ્યા વિના તે રહેતો નથી, આશ્ચર્યતાની ખૂબીઓ ચખાડ્યા વિના તે શાન્ત થતો નથી, ધૈર્યતાની ખરી ખૂબીઓનાં દર્શન કરાવ્યા વિના તે વિશ્રામ લેતો નથી, દેવ લોક કનું સુખ અહીં આપ્યા વિના તે રહેતો નથી અને સુકિત સુખ પમાડ્યા વિના તે બંધ થતો નથી. કારણ કે, આપણે પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ કે, પારીસના જેવી સુંદરતા, અમેરીકાના જેવી હુશ્કર કળા, અને યુરોપના જેવી ધનિકતા ઉદ્યોગ વિના મળતી નથી તે સર્વે ઉદ્યોગરૂપી વૃક્ષનાજ ફળ કુલો છે.

ઉદ્યોગી પુરૂષ જે કામ કરવા માડે છે, તેની પછવાડે અજરઅમરવત્ થઈને મંડ્યો રહે છે. એ લયને લગાડે છે અને મોતને મારે છે, એ નિર્બળતા ધારણ કરતો નથી, પણ સખળતાને સેવે છે. મહોન્મત્ત હાથીનો, ક્રોધાતુર કેસરીસિંહનો, ફણીધર સર્પનો, પારાવાર સમુદ્રના પાણીનો, લયંકર રોગોનો, ચોરોનો, બંધનોનો, રણસંગ્રામનો, અગ્નિનો અને ટુંકામા કહીએ તો, પદાર્થ માત્રનો લય એને રહેતો નથી. કારણકે એ જાણે છે કે, આ દુનિયામાં મનુષ્ય પ્રાણી સર્વે પ્રાણી પદાર્થો કરતાં બળવાન, બુદ્ધિમાન, અને સામર્થ્યવાન ને; તો આ બિચારા નિર્બળ પદાર્થોથી શું બીવું? આમ વિચારીને તે નિડર અને બેધડક રહે છે. પવનને વશ થતો નથી, પણ તેને પોતાને વશ કરે છે. તેમ અગ્નિને વશ પણ તે થતો નથી. પણ ઉલટો તેને પોતાને વશ કરે છે. હરિણ જેમ શ્રોત્રને વશ થઈને પ્રાણ ખુવે

છે, પતંગીયો જેમ યક્ષુને વશ થઇને જન ગુમાવે છે, મીન જેમ રસ-
ને વશ થઇને હવ ખુએ છે, અને જ્રમર જેમ ઘાણુને વશ થઇને દેહ
ગુમાવે છે, તેમ મનુષ્યો તે ઇન્દ્રિને વશ થઇને પ્રાણ તજતા નથી
પણ એ દરેકને પોતાને વશ કરીને એનો વિષય લોગવી પોતે આ-
નંદમાં મગ્ન રહે છે, એટલુંજ નહિ પણ મન જેવા બળવાન અજે-
ય યોદ્ધાને પણ મનુષ્ય વશ કરે છે તો અન્યની શી ગણતી?

અહાહા! મનુષ્ય, તારી શક્તિની તુલના કરવાને આ સૃષ્ટિમાં
કોણ સમર્થ છે? તારું અનુકરણ કરવાની કોણ હિમ્મત કરે તેમ
છે? શું વાઘ, વરૂ કે સિંહ તારી બરોબરી કરશે? શું બાળદ, ગાય
કે ભેંસ તારે તોલ આવશે? શું ખર, ઘોડો કે ઉંટ તારું અનુકરણ
કરી શકશે? શું કપિ, શ્વાન કે ગજ તારી સમર્થ શક્તિની સ્પર્ધા
કરવા તત્પર થશે? નહિ, નહિ એમ કદિ બનવાનુંજ નથી. અરે તું
તો આ બધાને વશ કરનાર, કાણુમાં રાખનાર નરવર છે. તું દેવતા-
ઓને વશ કરે, ઇન્દ્રિઓને નમાવે, અને સુર અસુરને તાબે કરે
તેવો દેવેન્દ્ર છે. તારી શક્તિ, તારું જ્ઞાન, તારું દર્શન અને તારું
બળ તે ઓરજ છે. તારા દર્શન માટે દેવો બિચારા ટગમગ ટગમગ
પોતાને સ્થાનેથી જોયા કરે છે, તારી સેવા માટે ઇન્દ્રો પોતાને ભા-
ગ્યશાળી માને છે, અને તારી પ્રાર્થના માટે તેઓ તત્પર રહે છે.
પણ તે બધાનું કારણ શું છે? તું સત્પુરૂષાર્થની આરાધના કરી તે
બધા કરતા પણ ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ છે. આ કારણને
લીધેજ તે ઉચ્ચ યોનિવાળાઓ પણ તને દર્શનીય માને છે.

અરે બંધુઓ! ઋષભદેવ કોણ હતા, અને મહાવીર કોણ હતા
તે તમે જાણો છો? તે કોઈ અન્ય ન હતા, પણ ઉત્તમ સદુદ્યોગી પુ-
રૂષો હતા, અને તેથીજ તેઓ પૂજનીય થઈ ગયા છે. એમનામાં જે
શક્તિ હતી, તે તેમણે બહાર પ્રગટ કરી દર્શાવી, પણ તમે હજી તેવી
તમારી શક્તિ ગોપવી રાખી છે, પરંતુ વસ્તુતાએ તેવી શક્તિ બંને-
મા છે. માટે હવે તમે બહાર ફાંફાં મારવાનું મુકી દઈને તમા-
રામાંજ શોધ કરો, અને તમારી આંતર શક્તિને બહાર દાવવાને
તમારા સંપૂર્ણ બળથી પ્રયત્ન કરો. જે તમે તમારી પોતાની શક્તિ

ઉપર આધાર રાખશો તો, એક દિવસ એવો આવશે કે, જે દિવસે તમે ખરેખરા નર તરીકે ગણાશો, અને ઇતિહાસ પટ ઉપર તમારું પવિત્ર નામ નોંધાઈ રહેશે; માટે તમે હવે નિરાશ થવાનું મુકી દઈને સદુદ્યોગ કરવાનું શરૂ કરો.

હે વાચક ! જો તારા કુળની નિર્મળ પ્રશસ્તિ તારે ચંદ્ર મંડળમાં દાખલ કરવી હોય, તારા કીર્તિ સમૂહને વાયુનો સોળતી કરીને સર્વત્ર ફેલાવવો હોય, તારા યશને દેવાંગનાઓના મુખ દ્વારા દિવ્ય ભોજનની પેઠે પ્રીતિ પૂર્વક પાન કરાવવું હોય, તથા તારા નામનું યોગીશ્વર દ્વારા સિદ્ધની પેઠે ધ્યાન કરાવવું હોય, તો ઇચ્છિત અર્થને દેનાર કામ કુલ સમાન સત્પુરૂષાર્થ કર.

શાસ્ત્રોમાં મંત્રનાં વર્ણનો અને તેમનાં ફળો જે જે બતાવ્યાં છે, તે મંત્રો અન્ય કાંઈ નથી, પણ સત્પુરૂષાર્થ વિના કાર્ય સિદ્ધિ નથી. અને કાર્ય સિદ્ધિ એ મંત્રનું ફળ છે, માટે શિરોમણિ મંત્ર ઉદ્યોગ છે. તેને સેવનાર વિદ્વોથી બીતો નથી, પણ તેમની સમક્ષ તીક્ષ્ણ ઉદ્યોગરૂપી ખડગ લઈને ઉભો રહે છે, અને તેમને હઠાવી આગળ પ્રયાણ કરે છે.

આપણે એવા ઘણા યોગીઓને જોઈએ છીએ કે, જેમનો એક હાથ ઉચો હોય છે, અને તે કેમ ક્યો નીચો થતો નથી. પણ સુઠા વૃક્ષની પેઠે ઉભોજ રહે છે એનું કારણ શું ? એનું કારણ એ છે કે, તેમણે એ હાથથી કાંઈ ઉદ્યોગ યા મહેનતનું કાર્ય કર્યું નથી, તેથી તેમણે આખા હાથની શક્તિ ખોઈ દીધી છે. તેમજ તમે પણ જો તમારા તન મનને કેળવશો નહિ તો, તમારા તન મન કટાઈને તે યોગીના હાથની પેઠે નિર્બળ અને નિરૂપયોગી થઈ જશે, અને પછી તમારે પસ્તાવાનો વખત આવશે. માટે હમણાંથીજ ઉદ્યોગ કરી, તન મનને પુષ્ટ કરો, કે જેથી આગળ પ્રસન્ન થવાનો વખત આવે.

ઘણા માણસો ઉંચા પર્વતોને જોઈને દબાઈ જાય છે, અને મનમાં અનેક પ્રકારના તર્કો કરે છે કે, તેના ઉપર કેમ ચડાશે ? તેના શિખર સુધી કેમ પહોંચાશે ? અરે ? એટલે બધું ઉંચું શી રીતે જવાશે

આવા આવા તકોં કરી તેઓ નિરાશ થઈ જાય છે. પણ જ્યારે બીજાં
ઓને ચડતાં જુવે છે, ત્યારે તેમની દેખાદેખીએ ચડવા માંડે છે, અને
“ કાંકરે કાકરે પાળ બાંધાય, અને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય ” એ
કહેવત અનુસાર પગલે પગલે ડુંગર ચડી જાય છે, અને આખરે થો-
ડાજ વખતમા ડુંગરને શિખરે પહોંચે છે. અને પાછળ ફરીને જુએ
છે તો દેખાય છે કે, હું બહુ ઉંચો આવ્યો છું. તેવીજ રીતે ઘણાં
માણસો કોઈ પણ કાર્યના આરંભ કરે છે કે તરતજ, વિચારે છે કે
એ ક્યારે થશે ? આ તો બહુજ મોટું કામ છે, મારામાં તે કરવા
જેટલી શક્તિ ક્યાં છે ? વગેરે વિચારો કરી એ કાર્ય પડતું મુકે છે,
અને આખર ડુંગરના શિખરની પેઠે કાર્યના શિખરપર ચડવાને અ-
સમર્થ થાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે, જો કરવા માંડીએ તો
સર્વ થાય, પણ ક્ષત મનોરથો ક્યાં કરીએ તો કાંઈ થાય નહિ.

લાઈઓ ! વિઘ્નો એ કાંઈ રાક્ષસ, ભૂત, પિશાચ, દેવ, દાનવ
કે ડાકણ નથી, પણ આપણી પરીક્ષા કરવાને કુદરતથી નિર્માણ થ-
યેલ તે કસોટીઓ છે. અને તે કસોટીઓમાંથી આપણે નીકળી શકીએ
તો, આપણામાં કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. દરેક કાર્ય કરી શ-
કવાના અધિકારીપણાની જરૂર છે, અને તે અધિકારીપણું આવ્યા
શિવાય કોઈ પણ કાર્ય ફૂડી રીતે થઈ શકતું નથી. માટે વિઘ્નોરૂપી
કસોટીઓ કાર્ય કરવા ધ્યંનનાર પુરૂષ અધિકારી છે કે નહિ, તેની
તપાસ કરે છે, અને તે અધિકારી જણાય તો તેને કાર્ય પાસે જવા
દે છે, નહિ તો તેને ત્યાંજ અટકાવી રાખે છે. તો હે મારા મુરખી-
ઓ, મહેરબાનો ! તમે બીજો છો શા વાસ્તે ? વિઘ્નો એ તમને નુ-
કશાન કરનારા નથી, પણ લાલ કરનારાં છે. તેઓ અધિક બળથી
કામ કરવાની શક્તિ તમારામાં ઉત્પન્ન કરીને પરિણામે તમને નિરાશ
ન કરતા કૃતેહુ અપાવે છે. માટે તેમના સમાગમથી તમારે ખુશી થ-
વાનું છે, પણ બીવાનું નથી. જે જે નરવીરો વિઘ્નોની સામા પ્રયત્ન
કરીને લડ્યા છે, તેમના નામો આજ દિવસ સુધી ધર્મશાસ્ત્રોમાં અને
ઇતિહાસોમાં સંભળાય છે, ગવાય છે અને પૂજાય છે.

રસોધને માટે જેમ અગ્નિ અને બળતણની જરૂર છે, ઘટ માટે જેમ નિર્મળ માટીના પિંડની જરૂર છે, અને પટ માટે જેમ સુતરના ખારીક તંતુઓના સમૂહની જરૂર છે, તેમ સંપત્તિ માટે ઉદ્યોગની જરૂર છે. ઉદ્યોગ વિના સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી, એમ સર્વ કાળના અને સર્વ ક્ષેત્રના વિદ્વાનોએ પોતાની અમૃતમય વાણીથી કહ્યું છે, લખ્યું છે અને ગાયું છે. નદીના પ્રવાહો જેમ સમુદ્રની શોધમાં ફરે છે, કમળાક્ષી યુવતીઓ જેમ યુવકોની શોધમાં ફરે છે, વિદ્યાઓ જેમ વિનયવતને ખોળે છે, કિરણો જેમ સૂર્યને ધ્વંષે છે, વેલો જેમ વૃક્ષને આહો છે, અને તારાઓ જેમ ચંદ્રની સમીપતાને ધ્વંષે છે, તેમ સર્વ પ્રકારની બાહ્ય અને આંતરિક સંપત્તિઓ પુરૂષાર્થનેજ આહો છે, શોધે છે, વરમાળ આરોપે છે અને વરે છે.

જેમ મળ દૂર કરવાને સાડ પાણીને શોધો છો, વસ્ત્ર સાફ કરવાને સાડ ખારાને અને સાબુને શોધો છો, શસ્ત્ર ઘસવાને શરાણુ કરાવો છો, સુવર્ણની પરીક્ષા માટે તેને અગ્નિમાં નાંખો છો, નેત્રને સુંઠર અને ચળકતા કરવાને સાડ તેમાં અંજન આળે છો, તેમ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સત્પુરૂષાર્થ કરવા સહોદિત રહો.

પ્રથમ તો વિદ્યન પ્રતાલિકામાં પ્રવેશ કરવોજ જોઈએ. કારણકે, તમે પ્રખ્યાત થવા ઇચ્છો છો, લોકોમાં અખંડ કીર્તિ સ્થાપવા અને અમ્મર નામ રાખવા આહો છો, તો વિદ્યનની બહુ જરૂર છે. કારણકે વિદ્યનથી તમારા અંતર બળની પરીક્ષા થાય છે. કારણકે, જે વિદ્વો વડે ફરી ફરીને હણાયો, છતાં પણ કાર્યસિદ્ધિ કરી શકે છે, તે બીજી વખત વિદ્વો આવતાં તેમની સન્મુખ નિડર થઈ ઉભો રહે છે, એટલુંજ નહીં પણ ઉત્સાહથી તે વિદ્વોનો નાશ કરી, ધારેલ કાર્ય પાર પાડે છે.

જે મનુષ્યને ઐશ્વર્ય ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય, તેણે તો નિશ્ચય કરવો કે, “ સંકટની સામે બાથ લીડવી એજ તેને જીતવાનો ઉપાય છે. ” હું અમુક કાર્યસિદ્ધિ કરીશજ ” આવા નિશ્ચયમાંજ અલૌકિક અંશની પ્રતીતિ થાય છે, અને તેજ અધ્યાત્મ વિદ્યાનું ખડું

રહસ્ય છે. એના વાસ્તવિક સ્વરૂપને યોગવેતાઓજ જાણે છે, અને તેજ પુરુષાર્થનો મૂળ મર્મ છે.

પવિત્ર મનોહર ઠંડા પાણીની શીતળ લહેરોથી, જેમ સરોવર મનુષ્યોનાં મન હરણુ કરે છે, ચિતાકર્ષક પવિત્ર સુંદર, સુગંધી કમળ જેમ મનુષ્યોના ચિત્તને આકર્ષે છે, દુધના જેવાં શ્વેત કિરણોવાળો ચંદ્રમા જેમ રાત્રીમાં મનુષ્યોના મનને શીતળ પ્રકાશ આપીને પ્રમોદિત કરે છે, તેજસ્વી કિરણોથી સર્વાત્ર વ્યાપક સૂર્ય જેમ દિવસે મનુષ્યોના મનને પવિત્ર કરે છે, મહોન્મત્ત પર્વતના જેવો ઉચો હાથી મદ્યથી જેમ પોતાના ધણીને પ્રસન્ન કરે છે, નેત્રમણિ પુત્રરત્ન જેમ પોતાના પિતાના ચિત્તને વલ્લભ લાગે છે, તથા સુશીલવતી, વિનયવતી, અને લાવણ્યવતી પતિવ્રતા સ્ત્રી જેમ પોતાના અપૂર્વ પ્રેમથી પતિના ચિત્તને પ્રસન્ન રાખે છે, તેમ સત્પુરુષાર્થ મનુષ્યોના તન અને મનને શાંતિ આપીને પ્રસન્ન રાખે છે.

જો અહોનિશ પ્રેમ પૂર્વક વિધિથી દાન આપ્યાં છતાં કંઈ લાભ જણાતો ન હોય, નિર્મળ શિયળ પ્રેમ પૂર્વક અને અહુ કાળ પર્યંત સેવ્યા છતાં વસ્તુ તત્વની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય, દ્વાદશ ભેદે અઘોર તપ તપ્યા છતાં શરીર સુકાયા શિવાય કંઈ ફાયદો જણાયો ન હોય, ભયંકર વનમાં સિંહ, વાઘ અને વરૂના ભયંકર નાદોની વચ્ચે ધ્યાન ધરીને સદ્યાં છતાં તત્વ પ્રાપ્તિ થઈ ન હોય, અનેક દેવીની મૂર્તિઓને વિવિધ જાતિના પદાર્થોવડે પૂજ્યા છતાં કંઈ પણ ફેરફાર થયો ન હોય, તો હવે આત્મ સન્મુખ થવાનો પુરુષાર્થ સ્થિર ચિત્તે અત્યંત પ્રીતિ ભક્તિ પૂર્વક જંગલમાં કે અન્ય ક્યાંહી ગયા વિના જ્યાં તમે રહેતા હો ત્યાંજ એકાંત સ્થાનમાં કરો.

અહાહા પુરુષાર્થ ! તારા માટે કવિવરો પોતાના અમૂલ્ય પુસ્તક રત્નોમાં વિવિધ પ્રકારે જે લખી ગયા છે, તે સર્વોનો અત્રે સમાવેશ કરીએ તો, વિસ્તાર વધી જાય, માટે એકાદ ઉદાહરણ આપીએ છીએ.

ઉદ્યોગિનં પુરુષાસિંહમુપૈતિ લક્ષ્મી

દૈવેન દેયમિતિ કાપુરુષા વદન્તિ ।

દૈવં નિહત્ય કુરુ પૌરુષમાત્મશક્ત્યા

યત્ને કૃતે યદિ ન સિધ્યતિ કોઽન્ન દોષઃ ॥

અર્થ—ઉદ્યોગી પુરુષરૂપ સિંહને લક્ષ્મી વરે છે. નસીબમાં હશે તો મળશે, એમ હલકા માણસો એટલે મૂર્ખ લોકો બોલે છે, માટે બુદ્ધિમાને, નસીબને હણીને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવો, અને યત્ન કરવા છતાં પણ કાર્ય સિદ્ધ ન થાય, તો તેમાં શો દોષ છે? એટલે તપાસ કરીને જોવું કે, સાધનો યરાબર વાપરતાં આવડ્યાં છે કે નહિ? અથવા પોતાની બીજી કંઈ ભૂલ થઈ છે કે કેમ? તે શોધી કાઢવું. પણ નસીબ ઉપર હાથ મૂકીને બેસી રહેવું નહિ.

ભાવાર્થ—લક્ષ્મી બાહ્ય અને આંતર વર શોધવા એટલે પતિ શોધવા નીકળી, પણ તેને કોઈ પસંદ પડ્યો નહિ. જ્યાં જ્યાં તે ગઈ, ત્યાં ત્યાં આળસુના સમૂહો તેની નજરે પડ્યા. એમ કરતાં એક ઉદ્યોગી પુરુષ મળ્યો, તેને પ્રેમ પુર્વક પોતે વરી, અને આળસુઓને કહે છે કે, હે મૂર્ખાઓ! નસીબ નસીબ કરીને શું બેઠા છો? પણ નસીબને હણીને તમારામાં જેટલી શક્તિ હોય, તેટલો પુરુષાર્થ કરો. આ પ્રમાણે કરશો તો નસીબ એની મેળે સાફ થઈ જશે, અને સાફ રૂબ આપશે.

અહાહા! પુરુષાર્થ, તારી બલિહારી છે. અરે! તારા સમાન સુખ આપનાર આ જગતમાં શું છે? અર્થાત્ કોઈજ નથી. આર્ય દેશની પૂર્વે જે ઉન્નતિ થઈ હતી તે કોનાથી? તારાથીજ. અને હમણાં જે અધોદશા થઈ છે તે કોનાથી? તારા વિયોગથીજ. અરેરે! જ્ય સૂર્ય નથી, ત્યાં અધકાર અવશ્ય દેખાય છેજ. હે પુરુષાર્થ! તું જ્ય નથી ત્યાં દુઃખ, દારિદ્રતા, આદિ અનેક સંકટો આવીજ પડે છે. જે સૂર્યના વિયોગથી નિર્મળ કમળનું તેજ નાશ પામે છે, તેમજ તાર વિયોગથી આ આર્ય દેશરૂપી કમળ સુકાઈ ગયું છે. જેમ પતિના

વિયોગથી પતિવ્રતા સ્ત્રીનાં ગાત્ર શિથિલ થઇ જાય છે, તેમ તારા વિયોગથી આ આર્ય ભૂમીરૂપ સ્ત્રીનાં ગાત્ર શિથિલ થઇ ગયાં છે. અહાહા ! તારી અલૌકિક શક્તિ જાગૃવાને યોગિયો શિવાય કોણ સમર્થ છે ? અર્થાત્ કોઈજ નથી.

જેમ વનમાં મિંહને જોઈને મૃગાદિ પશુઓ પલાયન કરી જાય છે, તેમ તને જોઈને દુષ્ટ ઉપદ્રવરૂપી પશુઓ સત્વર નાશ પામે છે. જેમ લીમને જોઈને દુષ્ટ દુર્યોધનનાં ગાત્ર કંપતાં હતાં, તેમ તને જોઈને આળસ્યને કંપારી છુટે છે. જેમ અર્જુનના ગાંડીવ ધનુષ્યને જોઈને કૌરવોનાં અંતઃકરણ તૂટી પડતાં હતાં, તેમ તને જોઈને સંકટોને ત્રાસ થાય છે.

અહાહા ! જ્યાં તું છે ત્યાંજ સુખ છે, તું છે, ત્યાંજ આનંદ છે, અને જ્યાં તારી છાયા છે ત્યાંજ શાન્તિ છે, તારા વગર કોઈ પણ સ્થળે સુખ છેજ નહિ.

પુરૂષાર્થ, હે પુરૂષાર્થ ! તારા નામને ખેસવાને ઠેકાણે, સુવાને ઠેકાણે, જમવાને ઠેકાણે, અને આખા ઘરમાં સર્વત્ર લાખી રાખવું જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ હૃદય પટ ઉપર કોતરી રાખવું જોઈએ.

હે પુરૂષાર્થ ! તારા પ્રતાપથીજ નેપોલીયન ત્રણ વખત યુરોપને પ્રજાવી શક્યો હતો, અને તારાથીજ પરમાત્મા મહાવીર પ્રભુ અનેકે દુઃસહ પરિસહોને સહન કરી શક્યા હતા, તથા કર્મરૂપી મહા યોધધાઓને ખાળીને લસ્મ કરી શક્યા હતા. તારા પ્રતાપથીજ હેમચંદ્રાચાર્ય કળિ કાળમાં સર્વજનું પદ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા, અને ન્યાય, વ્યાકરણ, સાહિત્ય, જ્યોતિષ, વૈદક, આદિ અનેક શાસ્ત્રોનાં હબરો પુસ્તકો લખી શક્યા હતા. તારાથીજ મહાત્મા યશોવિજયજી કાશીમાં પંડિતોની સલાનો પરાજય કરી શક્યા હતા, અને તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક ગ્રંથો રચવા સમર્થ થઈ શક્યા હતા. અહા પુરૂષાર્થ ! તારી કૃપા એજ સર્વે કાર્યોને શક્ય બનાવવાનું બીજ છે. તારી કૃપાથી જે કામ ન થયું, તે અન્ય કોઈ ઉપાયવડે કદી થવાનું નથી, એ સત્ય છે. પૃથ્વીમાં બીજા ઘણા ગુણોવાળાં તત્ત્વો છે, પરંતુ હે પુરૂષાર્થ !

તારૂં પરાક્રમ તે તારામાંજ છે. અન્ય વસ્તુમાં તે અલભ્ય છે. આ પૃથ્વી ઉપર મોટા મોટા ઘણા પર્વતો છે, પણ જેમ મેઝ પર્વતનો મહિમા જુદોજ છે, તેવી રીતે શક્તિવાળા તત્ત્વોમાં હે પુરૂષાર્થ ! તારો મહિમા જુદોજ છે.

વાયુએ અનુગ્રહ કરેલો એવો અતિશય પુણ્યોનો સુગંધ જેમ દિશાએને વ્યાપ્ત કરી નાંખે છે, તેમજ હે પુરૂષાર્થ ! તારા તેની પાસે અનુગ્રહથી સુખો સર્વત્ર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અહા પુરૂષાર્થ ! તારા દેખતાં આજકાલ પૃથ્વી ઉપર દુઃખોનો સમૂહ જ્યાં ત્યાં દેખાય છે, એ જોઈને તને શું લજ્જા પ્રાપ્ત થતી નથી ? સૂર્યને જોઈને શું અંધકાર રહી શકે છે ? કેસરીસિંહને જોઈને શું મૃગો તેની પાસે જઈ શકે છે ? કદિજ નહિ, પણ હાલ તો હે પુરૂષાર્થ ! તારા દેખતાં આળસ્ય રૂપી શત્રુ આખા આર્ય દેશને પાયમાલ કરી રહ્યો છે. આ જોવા છતાં તું મૌન ધારણ કરીને શાન્ત બેસી રહ્યો છે, માટે તારી આર્ય દેશ ઉપર હાલ કૃપાજ ક્યાં છે ? અરે ! શું મેઘ કદી એમ વિચારે છે કે, અંધકાર સ્થાન ખરાબ છે, માટે મારે ત્યાં ન વર્ષવું ? સૂર્ય શું શૂદ્રને ઘરે પ્રકાશ નથી કરતો ? અરે પુરૂષાર્થ ! તું હાલ શૂન્ય ચિત્તવાળો શા માટે જણાય છે ? હા હા, યાદ આવ્યું. તેમાં તારો વાંક નથી. તું તો સદા પ્રકાશિતજ છે, તું તો કંઈનાથી હંમેશા વરસ્યાજ કરે છે; પણ અમોજ નિરભાગી છીએ, ભક્તિ વગરના પણ અમોજ છીએ, સૂર્યને જોઈનેજેમ ધ્રુવડ દ્વેષ કરેછે, તેમ અમો તને જોઈને દૂર ભાગીએ છીએ. જેમ કોઈ મૂર્ખ સૂર્યનો પ્રકાશ પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ ન કરે, માટે દ્વાર બંધ કરે છે, તેમ અમો પણ તું અમારામાં પ્રવેશ ન કરે, માટે દૂર ભાગીએ છીએ, પણ તેમ છતાં તું તો સર્વદા હિત કરવાજ તત્પર છે. અરે ! તારા ગુણોની પીછાન નહિ કરવાની અમોનેજ દુઃખી થઈ છે.

જેમ મૃગલાએ ઝાંઝવાનું જળ દેખી તેની સન્મુખ પીવાને દોડે છે, તેમ અમો પણ આળસ્યરૂપી ઝાંઝવાનું જળ દેખી તેની સન્મુખ જઈએ છીએ, પણ આખરે જેમ મૃગલાએ રખડી રખડીને

થાડી જાય છે, અને પાણી ગ્રાસ કરી શક્તા નથી, તેમ અમો પણ આજસ્યને વળગી રહેવાથી સુખ ગ્રાસ કરી શક્તા નથી. અરે ! અમારા દુષ્ટ સંસ્કારોજ અમોને હેરાન કરે છે. અરેરે ! અમો આજસ્યનેજ પરમ બાંધુ અને હિતેન્દ્ર મિત્ર માનીએ છીએ, અને તેનીજ સેવા માટે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, એ કેટલી બાંધી અજાનતા છે ? જેમ કુતરે હાડકાંને ચાટીને સુખ માને છે, તેમ અમો આજસ્યને સેવીને સુખ માનીએ છીએ. અરેરે ! અમારી શી દશા થશે, તે જાની જાણે

હે પરમ બાંધવ પુરૂષાર્થ ! તને વારંવાર કહું છું કે, તું અમારા શરીરમાં ભૂતની પેઠે પ્રવેશ કરીને અમારા તનને યત્નવાન કર, અમારા મનને સ્ફૂર્તિમાન કર, અમારા વચનને પવિત્ર કર. અરે ! તારા વિના અમોને કદી અને કહીં પણ સુખ મળનાર નથી, એ સત્ય છે.

પ્રિય વાંચનાર ! પુરૂષાર્થને આપણી ભેટ લેવા બહુ કહ્યું, પણ તે પોતાની મેળે આવે તેમ નથી. કારણ કે, મોટા પુરૂષોને જેમ આપણે સત્કારપૂર્વક તેડી આવીએ છીએ, તેમ એને પણ આપણે પ્રેમપૂર્વક લઇ આવવાને જવું જોઈએ. એમ કરશું તો તે અવશ્ય આવશે, અને આપણને, આપણા કુટુંબને, આપણી જ્ઞાતિને, આપણા ધર્મબાંધુઓને, અને આપણા દેશને અવશ્ય સુખ આપશે. માટે ઉઠો, તેને તેડી લાવવાને સત્તર ચાલો.

શું તમોને આ માફ કહેવું યોગ્ય લાગતું નથી ? તમો વિચારમાં શામાટે પડો છો ? અરે બાંધુઓ ! હું તમોને સત્ય કહું છું કે ચાલો. તમે પૂછશો કે ક્યાં ? તો હું કહીશ કે આપણા હૃદયમાં, કારણકે તે ત્યાજ છે. માત્ર આપણને તેના ઉપર આસ્તા નહિ હોવાથી તે પ્રકાશિત થતો નથી, પણ હવે આપણે તેની ભક્તિ કરશું, તો તે અવશ્ય પ્રસન્ન થશે, અને આપણું ઇચ્છિત કાર્ય કરવાને સત્તર ઉઠશે. માટે ચાલો, બાંધવો, ચાલો.

જ્યારે આપણને પુરૂષાર્થની મદદ મળશે, ત્યારે આપણને પછી

કેનો લય રહેશે ? જેમ અર્જુન ગાંડીવ ધનુષ્યથી ત્રણે લોકને તૃણ-
 વત્ ગણતો હતો, ગદ્દાથી જેમ ભીમ આખા જગતને કંપાવતો હતો,
 અને જેમ સારંગ ધનુષ્યથી શ્રીકૃષ્ણ સર્વ અરિયોને લય પમાડતો
 હતો, તેમ આપણે પણ પુરુષાર્થની સહાયથી દરિદ્રતારૂપી શત્રુને કંપા-
 વવા અવશ્ય શક્તિમાન થઈશું, એમા જરા પણ સંશય નથી. અરે !
 જીઓ, જીઓ, આ કમળ સમુદાયે સૂર્યની રાહ કેવાં જોઈ રહ્યાં છે ?
 અને સૂર્યના દર્શન કરવાને પોતાની પાંખડીઓરૂપી ચક્ષુઓથી ટગર
 ટગર કેવાં જોઈ રહ્યાં છે, ? અને આ મયૂરો ઉંચી ડોક રાખીને મેઘની રાહ
 આતુરતાથી જીએ છે ? અહો ! પ્રાણીઓમાં પણ જ્યારે આટલો પ્રેમ
 છે, ત્યારે શું આપણમાં ન હોય ? અવશ્ય હોયજ, માટે આપણે
 પણ પુરુષાર્થની લક્તિ કરવી જોઈએ, અને તેનેજ આપણું સર્વસ્વ
 માનવું જોઈએ. અરે ! આ કુમુદિનીયો તો જીઓ, તેઓ ચંદ્રને
 જોઈને કેવી વિકસિત દેખાય છે, અને પોતાના સર્વ અવયવો ખુલ્લા
 કરી જગતને પોતાનો આનંદ કેવો દર્શાવે છે ? આ પ્રમાણે આપણે
 પણ પુરુષાર્થ પ્રતિ આપણો આનંદ દર્શાવી શકીએ.

અહો ! આ ચાતકો તો જીઓ, તેઓ મેઘને જોઈને કેવાં મધુર
 ધ્વનિએ પોતાનો હર્ષ પ્રદર્શિત કરે છે. શું તેઓ આ જગતને પ્રેમ
 કરતાં શીખવે છે ? કે શું આ પોતાનો આનંદ ન સમાવાથી તે
 ગહાર કાઢવાનો ઉપાય કરે છે ? કે પ્રેમની પરાકાષ્ટાને બતાવે છે ?
 અરે બંધુઓ ! આપણે પણ આ લક્તિવંત ચાતકો પાસેથી પ્રેમ
 કરતાં શીખવો જોઈએ.

બંધુઓ ! હમણાં તો કદાચ તમે પણ ચાતકને જોઈને પ્રેમ કરતાં
 શીખશો, પણ તે શિથિલ ન પડતાં હમેશાં તેવો રહેવો
 જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રતિદિન વૃદ્ધિને પામવો જોઈએ,
 અને તેના માટે એકાગ્રચિત્તથી નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે, અમારે
 હવે પ્રેમ તજવોજ નહીં, અમારો તો આધાર હવે સપુરુષાર્થજ
 છે. એટલુંજ નહિ પણ અમારો સ્વભાવ તે પુરુષાર્થ પોતેજ
 છે, અમારો ગુણ અને અમારો ધર્મ પણ તેજ છે, અને જેમ

અગ્નિ પોતાના ઉજ્જ્વળતા ગુણનો ક્યારે પણ ત્યાગ કરતો નથી, તેમ અમો પણ અમારા ધર્મ ત્યાગ કદી પણ કરવાના નથી. જેમ જળ પોતાના શીતળત્વ ધર્મનો ત્યાગ કરતું નથી, તેમ અમો પણ અમારા વીર્યત્વ ગુણને તજવાના નથી.

જેમ સૂર્ય પોતાની ટેક કદી પણ ચુકતો નથી એટલે કે તે પશ્ચિમમાં ઠાઇ પણ કાળે ઉદય પામતો નથી, તેમ અમો પણ અમારી ટેક ચુકીશું નહિ. જેમ સમુદ્ર પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી, તેમ અમો પણ અમારા સ્વભાવને તજવાના નથી. ખસ, એજ અમારો નિશ્ચય છે. આવા પ્રકારનો નિર્ગુણ આપણે સૌએ કરવો જોઈએ.

ખંધુઓ ! આપણા આ નિર્ણયથી આપણે અવશ્ય સુખી થઈશું, અને પુરુષાર્થ પણ આપણા ઉપર અવશ્ય તુલ્યમાન થશે, એમ ખાત્રી પૂર્વક માનશો. તમે કહેશો કે, આપણે આજસને ક્યાં માન આપીએ છીએ ? તો હું કહીશ કે ખંધુઓ ! આપણે અવશ્ય આજસ્ય શત્રુનેજ માન આપીએ છીએ. કારણ કે આપણે હમેશ વિચારીએ છીએ કે. ઉદ્યોગ ન કરવો પડે તો સાડું મહેનત ન કરવી પડે તો સાડું આવા આવા જે વિચારો આપણે કરીએ છીએ, તે આજસને માન નથી આપતા તો ખીન્નું શું ?

જેમ આજસદાસ પોતાને ઉદ્યોગી માનતો હતો, પણ ખરી રીતે જોતાં તો તે આજસુ હતો, તેમ આપણે પણ આપણને ઉદ્યોગી માનીએ છીએ. પણ ખરી રીતે જોતાં તો આપણે આજસુ છીએ. હવે જો આજસદાસ કંઈ હતો, અને આજસની સેવા કેમ અને કેવી રીતે કરતો હતો, તે તમારે જાણવાની છજાસા હોય તો, નીચેની વાત લક્ષ્યપૂર્વક વાંચીને તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરશો.

એક રાયણના વૃક્ષ નીચે આજસદાસ સુતેલો હતો. મધ્યાહ્નનો વખત હોવાથી તાપ બહુ પડતો હતો, અને તે શાંતિથી આકાશ સામે દૃષ્ટિ કરીને વિશ્રાંતી લેતો હતો, તેવામાં તેની દૃષ્ટિ રાયણનાં વૃક્ષ ઉપર પરિપક્વ થયેલ ફળો ઉપર પડી, અને મનમાં વિચારવા

લાગ્યો કે અહો ! આ રાયણનાં કૃણો કેવાં પ્રભાતનાં સૂર્યનાં કિરણો જેવાં લાલ છે ? અને હાથીના ગંડ સ્થળમાં ચોંટેલ સિંહરના પુજ સમાન રક્ત વર્ણવાળાં લાગે છે ? તે અમૃત સમાન મધુર કૃણો મને કેમ પ્રાપ્ત થાય ? આમ વિચારે છે, એટલામાં એક લાકડાના ભારાવાળી ખાઈ ચાલી જતી હતી, તેને જોઈને એણે કહ્યું કે, હે લાકડાવાળી ખાઈ ! આ રાયણનાં મધુર કૃણો મને તોડી આપ ત્યારે તે ખાઈએ જવાબ દીધો કે, હે આળસુ ! તું જોતો નથી કે, હું લાકડાં કાપીને હજી ચાલી આવું છું, અને હજી તો મેં ખાધું પણ નથી, અને તું તો લોજન કરીને સુખે સુતો છે, માટે તને ઉઠીને તોડતાં શું થાય છે ? હું તો સ્ત્રી છું પણ તું તો નર વીર છે, માટે આળસ્યનો ત્યાગ કરી ઉદ્યોગ કર. કારણ કે, ઉદ્યોગ વિના કોઈને પણ સુખ મળ્યું નથી, મળતું નથી અને મળવાનું પણ નથી. માટે હે ખાંધવ ! ઉઠ અને વૃક્ષ ઉપર ચઢીને કૃણ તોડીને ઈચ્છા પ્રમાણે સ્વાદ લે. આ પ્રમાણે તે ભારાવાળીનું કહેવું સાંભળીને આળસદાસ બહુજ ગરમ થઈ ગયા, તેમનો મિજાજ હાથમાં રહ્યો નહિ, અને જેમ સુશીવ પક્ષીએ વાંદરાને ઉપદેશ આપ્યો હતો, તેનો સવળો અર્થ ન લેતાં જેમ તેણે તેનો માળો તોડી નાંખ્યો, તેમ આળસદાસ પણ પેલી બિચારી ગરીબ ખાઈને મારવા ઉઠ્યો. આથી તે ખાઈ તો બિચારી ખીને ચાલતી થઈ, અને આળસદાસ તો એને ગાળો આપતો આપતો પોતાને સ્થાનકે આવીને સુતો. અને મનમાં બડબડવા લાગ્યો કે, વળી આ મને શિખામણ આપનાર કોણ ? હું શું નથી જાણતો કે, ઉદ્યોગમાં સુખ છે, અને આળસ્યમાં દુઃખ છે ? આમ અનેક પ્રકારે પોતાની બડાઈ કરતો કરતો સુતો છે, એટલામાં વાયુના જોરથી એક રાયણનું કૃણ તુટીને તેની છાતી ઉપર પડ્યું. તે જોઈને એ બહુ ખુશી થયો, અને મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, માફ નસીબ હજી સાફ છે. કારણ કે, નસીબવાનને ઈચ્છિત પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હું ખરેખર લાગ્યશાળી છું કે, આમ વગર મહેનતે મને મનોહર કૃણ પ્રાપ્ત થયું. આમ વિચારતા વળી ફરી તેને વિચાર આવ્યો કે, આ કૃણને મારી છાતી ઉપરથી ઉપાડીને મારા મુખમાં કોણ નાંખશે ?

કારણ કે જ્યાં સુખી સુખમાં નહિ આવે, ત્યાં સુધી સ્વાદ કેમ લઈ શકાય ? આમ વિચારે છે, એટલામાં એક ઊંટ ઉપર બેસીને કોઈ એક મુસાફર આવતો હતો, તેને જોઈને આળસહાસ મનમાં ખડુજ મલકાયો, અને ગયેલ ચેતના પાછી આવી, તથા વિચારવા લાગ્યો કે, પૂર્વે પુન્ય કર્યો છે, તેથી આવા સંજોગો સ્વતઃ બની આવે છે. અહો ! કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. કહ્યું છે કે, “ કર્મ કરે તે કોઈ ન કરે ” આ વાત સત્ય છે. આવા આવા વિકલ્પો કરે છે, એટલામાં ઉંટવાળો છેક પાસે આવી પહોંચ્યો તેને જોઈને આળસહાસ કહેવા લાગ્યો કે, ભાઈ ! ઉંટ ઉપરથી નીચે ઉતર. ઉંટવાળે પૂછ્યું કે, શા માટે ? આળસહાસે કહ્યું કે, મારી છાતી ઉપર રાયણતું ફળ છે, તે ઉપાડીને મારા સુખમાં નાંખ. આ સાંભળી ઉંટવાળાને હસવું આવ્યું, અને વિચાર્યું કે, અહો ! આ જગતમાં આવા પણ મનુષ્યો છે કે, જેઓ પોતાની પાસે રહેલી વસ્તુનો ઉપયોગ પણ કરી જાણતા નથી. અહો ! જે દેશમાં આવા પુરૂષો ઉત્પન્ન થયા હશે અગર વસતા હશે, તે દેશની પાયમાલી થાય, તેમાં નવાઈ શી છે ? ખરેખર, આ મનુષ્ય એકેન્દ્રિય જે સ્થાવર તેના જેવી દશા લોગવે છે. કારણ કે, જે ઈન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય પર્યંત તિર્યચો કે મનુષ્યો તો ઉદ્યોગશીળ જણાય છે, પણ આ મૂર્તિ તો સ્થિર રહેવાને ઈચ્છે છે. આમ ઉંટવાળો વિચાર કરે છે, એટલામાં પુનઃ આળસહાસ જરા ક્રોધથી બોલ્યો કે, કેમ રે ! સાંભળતો નથી કે ? તને એક વખત કહ્યું કે, તું ઉંટ ઉપરથી નીચે ઉતર, અને આ રાયણતું ફળ મારા સુખમાં નાંખ. આમ મેં કહ્યા છતાં તું સાંભળતો કેમ નથી !

આ સાંભળી ઉંટવાળો જરા ધીમેથી અને શાન્તિથી બોલ્યો કે ભાઈ, તને શી અડચણ છે કે બીજાના કાલાવાલા કરે છે ? કારણ કે તારા હાથ પછી શું કામ આવવાના છે ? આ દુનિયામાં જે માણસ બીજા ઉપર ભરોસો રાખે છે, તે દુઃખી થાય છે. માટે પોતાના અવયવોનો ઉપયોગ કરવો એજ સુખનું મૂળ છે. તને ખબર નથી કે કેટલાક યોગીઓ પોતાનો એક હાથ ઉંચો રાખે છે, જે બે ત્રણ વર્ષે લાકડા જેવો થઈ જાય છે, અને આખરે શક્તિહીન થઈને કાંઈ પણ

કાર્ય કરી શકતો નથી, તેમજ જે મનુષ્ય પોતાનાં સર્વ ગાત્રોની પા-
સેથી કામ લેતો નથી તેનાં સર્વ ગાત્રો તે યોગીના હાથ જેવાં શક્તિ
વિનાનાં થઈ જાય છે, અને આખરે તેથી તે દુઃખી થાય છે.

આ સાંભળી મુખ ઉપર રક્તતા જેને આવી ગઈ છે, એવો અ-
ને કાંઈની તો જાણે સાક્ષાત્ સૂતિજ હોય નહિ તેવો, એટલે ક્ષડાવતો
આંખો ચડાવતો અને ગર્જના કરતો આજસદાસ બોલ્યો કે, અરે !
તું તો આજસુ જણાય છે. આ સાંભળી ઉંટવાળો હસીને બોલ્યો કે,
હાજી, હું તો આજસુ છું, પણ આપ તો ઉદ્યોગના અવતારજ છો. જો
આ દુનિયામાં ઉદ્યોગને પુંજ કયાંય પણ એકઠો થયો હોય તો તે ત-
મારામાંજ છે, એમ મને તો પ્રત્યક્ષ લાગે છે આમ બોલતો બોલતો
ઉંટવાળો આજણ ચાલતો થયો, અને મનમાં કહેવા લાગ્યો કે આ-
વાં મનુષ્યો જગતમાં કેવળ ભારભૂત છે. કારણ કે, તેઓ જગતમાં ઉ-
દ્યોગ કરીને જનમંડળને કાંઈ પણ ક્ષણ આપ્યા વગર ઉલટા જગત-
માં અન્યની મદદની આશા રાખે છે, અને તેથી આવા પુરૂષો સ્વ-
પરનું કલ્યાણ કદી પણ કરી શકતા નથી. આમ અનેક તરેકુના તર-
ગોમાં મશગુલ થઈને ચાલતો થયો, અને પેલો આજસદાસ પણ
પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, આવા મૂર્ખ મનુષ્યોનો સેળાપ
કયાંથી થાય છે ? અરેરે ! આવા લોકો પરનું કાર્ય કરી આપણું
તો ફેર રહ્યું, પણ ઉલટા ઉપદેશ આપવા મંડી જાય છે, એ એક
નવાઈની વાત છે. શું હું આ બધી વાતો નથી જાણતો ? શું હું
ઉપદેશ કરી નથી જાણતો ? આમ અનેક ગર્વમય વિચાર કરતો તે
આજસદાસ સહ્યા સમયે પોતાના ઘર તરફ ચાલતો થયો.

પ્રિય વાચકવૃંદ ! આ દૃષ્ટાંત સાંભળી, આમ મનમાં વિચારમાં
મડયા હશે કે, આ તો કલ્પિત વાત છે. શું આવા મનુષ્યો જગ-
તમાં થતા હશે ? આ તો કોઈએ ટાઢા પહોરના ગપાટા હાંક્યા છે.
બંધુઓ ! આવો વિચાર કરશો નહિ. કારણ કે આપણે એના કરતાં
પણ વિશેષ આજસુ છીએ. એની તો છાતી ઉપર રાયણનું ક્ષુ
હતું, પણ આપણાં તો મુખમાં છે, છતાં તે ચાવીને ખાવાની મહે-
નત આપણે કરતા નથી. અરેરે ! ઉંટવાળો તો માત્ર ઉપદેશક હતો

પણ આપણા પરમ પૂજ્ય પરમાત્માઓ તો આપણા મુખમાં ફળો નાંખી ગયા છે, માટે હવે તે ચાવવાનું કામજ આપણે કરવાનું છે. પરંતુ એટલું ચાવવાનું કામ પણ આપણે કરી શકતા નથી, એ આશ્ચર્યની વાત છે. આપણને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમ નથી કહેતા કે, આત્મિક સુખ મેરૂના શિખર ઉપર છે, કે ગંગા નદીને પેલે પાર છે, કે અમુક દ્વીપ યા ખંડમાં છે; પણ તેઓ તો કહે છે કે, હે લલ્ય જીવો ! તે સુખ તમારામાંજ છે. ને તમારાથી જરા પણ દૂર નથી. જેમ કરતુરી મૃગની નાભીમાંજ છે, છતાં તે બ્રાંતિથી બહાર ભટકે છે, તેમ તમે પણ બ્રાંતિથી બહાર ભટકો છો.

અહાહા ! આવો સરલ માર્ગ બતાવ્યા છતાં પણ આપણે દૂર જઈએ છીએ, અને બીજા કોઈ આપે તો ઠીક, આમ વિચારીએ છીએ, એ આપણી કેટલી બધી ભૂલ છે ?

પરમાત્મા આપણને કહે છે કે, આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને ઉપયોગ આદિ શુંજો છે, ધર્મ છે, સ્વભાવ છે. આમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે, તો પણ આપણે પોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરવા ઉપાય યોજીએ છીએ, તે કેમ બને ? કારણ કે એવો કોઈ પણ વખત નહિ આવશે કે, જ્યારે આકાશ પોતાના અવકાશ આપવાના ધર્મનો ત્યાગ કરશે, અને કોઈ પણ દિવસ એવો નહિ આવશે કે, જેમાં ધર્માસ્તિકાય પોતાના ચલણ સહાય સ્વભાવને મુકશે, તેમજ અધર્માસ્તિકાય પોતાના સ્થિરતા આપવાના સ્વભાવને મુકશે. કારણ કે વસ્તુ પોતાના સ્વભાવને કદી મુકતી નથી, એ ચોક્કસ સિદ્ધાંત છે. તેજ પ્રમાણે આપણો આત્મા પણ કદિ વીર્યત્વ ગુણનો ત્યાગ કરતો નથી. એ ગુણ તો એનું આત્માપણું બતાવે છે, તો એ ગુણ એનાથી કેમ તબાય ? જેમ પાણીને ઉપાધિવશે ઉણુ થવું પડે છે, અને તે વખતે તેનો શીતત્વનો ગુણ જણાતો નથી, પણ જ્યારે અગ્નિ ઉપર તે પાણી નાંખવામાં આવે છે, ત્યારે તેના શીતત્વની તરતજ ખાત્રી થાય છે. કારણ કે, નાખતાં વારજ તે અગ્નિને શાંત કરે છે. તેનો સ્વભાવ જે શીતત્વ તે તેનામાંથી કદિ ચાલ્યો જતો નથી, તેમજ આપણો આત્મા પણ પુરૂષલની ઉપાધિથી રજ, તમ અને સત્વાદિ ગુણોવાળો જણાય

છે, અને તે તે શુદ્ધોભય અનુભવાય છે. પણ વસ્તુતાએ તે તેનો નશી અને થવાનો પણ નથી.

મિત્ર વાંચનાર ! વીર્યત્વ એ જ્યારે આત્માનો ગુણ છે, ત્યારે વિચારવું જોઈએ કે, જેમ જ્યાં હિંચુપણ હોય, ત્યાં અગ્નિની પ્રતીતિ થાય છે. તેમજ જ્યાં વીર્યત્વ હોય, ત્યાંજ આત્મા જણવો. અન્યથા જડતા સમજવી.

અહા ! વીતરાગની વાણીની શી ખુબી છે ? જેણે પોતાને જાણ્યો છે, તેણે સર્વને જાણ્યા છે. અને જેણે સર્વને જાણ્યા, તેણે પોતાને જાણ્યો છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:—

જે एगं જાણેઝ, સે સર્વં જાણેઝ,

જે સર્વં જાણેઝ, સે एगं જાણેઝ.

અર્થ—જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે. અને જે સર્વને જાણે છે, તે એકને જાણે છે.

ખરેખર જેણે પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ યથાર્થ પહે જાણ્યું છે, તેણે સર્વ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, અને જેણે સર્વ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેણે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે કારણ કે જ્યાં સુધી મનુષ્યે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી તે સર્વ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણી શકતો નથી. અને જ્યાં સુધી તેણે સર્વ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી તે આત્માનું સ્વરૂપ પણ જાણી શકતો નથી. કહ્યું છે કે:—

एको भावः सर्वथा येन दृष्टः

सर्वे ज्ञावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।

सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः

एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

અર્થ—એક પદાર્થ સર્વ પ્રકારે જેણે જોયો છે, તેણે સર્વ પદાર્થો સર્વ પ્રકારે જોયા છે, અને સર્વ પદાર્થો જેણે સર્વે પ્રકારે જોયા છે, તેણે એક પદાર્થ સર્વ પ્રકારે જોયો છે.

આમ હોવાથી આત્મ સ્વરૂપને જેણે જાણ્યું છે, તેણે પોતાના વીર્ય ત્વાદિ શુદ્ધો જોયા છે. અને જેણે વીર્ય ત્વાદિ શુદ્ધો જોયા છે, તેણે પોતાનું

આત્મ સ્વરૂપ જોયું છે. આ વાત યુક્તિ પૂર્વક સિદ્ધ થાય છે, અને તે એમજ છે.

અહા ! જેણે પોતાનું સ્વરૂપ જોયું છે. તેને ખાત્રી જાણવાનું શું રહ્યું ? ખરેખર પુરૂષાર્થનું એજ સત્ય જ્ઞાન છે, અને એજ એનું વસ્તુતાએ કાર્ય છે. માટે પ્રિય ગાંધુઓ ! સત્પુરૂષાર્થથી પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ જાણવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

આ સંસારમાં જીવ અનાદિકાળથી જે જન્મ મરણ ભોગવતો આગ્યો છે, તે આત્મ સ્વરૂપ ન જાણવાથીજ. અને હજી પણ જો એ સ્વરૂપ નહિ જાણ્યો, તો સંસારમાં જન્મ મરણનું અસહ્ય દુઃખ તે લે ગયાજ કરશે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે.

આ જીવ સુખના માટે અનેક ઉપાયો યોજે છે, પરંતુ વાસ્તવિક સુખ શું છે ? અને તેની પ્રાપ્તિના વાસ્તવિક ઉપાયો શા છે ? તે જાણવાનો પ્રયત્ન મુદ્દલ પણ કરતો નથી, અને તેથીજ વાસ્તવિક સુખ ની અને સત્સાધનોની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે:—

આત્મ અજ્ઞાને કરી, જે લવ દુઃખ લહીએ,
આત્મ જ્ઞાને તે ટળે, એમ મન સદહીયે,

આત્મ તત્વ વિચારીએ.

પ્રિય વાચક ! આ વચનામૃતો આપના હૃદયપટપર કેાતરી રાખશો, અને પુનઃ પુનઃ એને સ્મરણમાં રાખશો. કારણ કે આખા સિદ્ધાંતનું રહસ્ય આ ગાથામાં મહાત્માએ સમાવ્યું છે, અને સર્વ શાસ્ત્રનો સાર માત્ર કહી દીધો છે. માટે અન્ય વિકલ્પ જાળમાં ન પડતાં સત્પુરૂષાર્થ કે જેનાથી આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અનંત દુઃખનું સ્થાન જે સંસાર તેનો નાશ થાય છે, તથા પરમા નંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવા સત્પુરૂષાર્થનું એકાગ્ર ચિત્તે સેવન કરો; એજ ખરો પુરૂષાર્થ છે. અન્ય સર્વે પુરૂષાર્થો ભાસ માત્ર જાણવા. કારણ કે, જેમ આંખવાનું જળ જોઈને મૃગો ભ્રાંતિથી તે તરફ દોડે છે, પણ આખર પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેમ અન્ય પુરૂષાર્થો સર્વે તેનાજેવા

જાણવા, સત્ય સુખ જે આત્મસ્વરૂપ તે તો સત્પુરૂષાર્થથીજ પ્રાપ્ત થશે એમ ખાતરીથી માનવું.

શાસ્ત્રકારોએ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરૂષાર્થો કહ્યા છે. તેમાં ધર્મથી બાકીના ત્રણે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. માટે મુખ્ય ધર્મજ સેવવા લાયક છે, અને તેજ અનુવર્તન કરવા લાયક છે. માટે ધર્મની પ્રાપ્તિ કરીને આત્મસ્વરૂપને જાણવું, એજ બધા પ્રકારના 'પુરૂષાર્થનું' શિરો બિંદુ છે. માટે પ્રિય વાચકો! મારો આ નિબંધ વાંચ્યા પછી જો પુરૂષાર્થનો મહિમા આપ જાણી શક્યા હો, તો સત્પુરૂષાર્થથી આત્મસ્વરૂપ જાણવાને ઉદ્ધુકત થજો, આમ કરશો તો અવશ્ય તમે જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત થઈને મોક્ષ પદને પામશો.

હેલો મારી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે એજ પ્રાર્થના છે કે, આ નિબંધ મારા માનવબાંધવોના આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક હુંખોનો નાશ કરીને પરમાનંદ સ્વરૂપને આપો.

પ્રકરણ ૨ જી.

મિતાહાર.

હરોજ પરિમિત હિતકારી સાદો ખોરાક લેવો, તે નિત્યે બરાબર વખતસર અને યથે તેટલો લેવો, બુખના ચાર ભાગ કરીને તેમાં બે ભાગનું ખાવું, એક ભાગનું પાણી પીવું, અને એક ભાગ વાયુને અંદર સંચરવા માટે ખાલી રહેવા દેવો, આમ કરવાથી ખાધેલું અનાજ વહેલું પાચન થાય છે. આ નિયમ ઉપરાંત ખોરાક ખાવાથી શરીર બગડે છે. તેમજ બહુ મિષ્ટાન્ન, બહુ મસાલો, બહુ ખાઈ, બહુ ખાટું, બહુ તીથું અને બહુ ગરમ તથા વાસી ખાવાથી પણ તંદુરસ્તી બગડે છે. સાદો ખોરાક સૌથી ઉત્તમ છે.

મિતાહાર એ શબ્દજ જણાવે છે કે, પરિમિત આહાર કરવો. સર્વ કોઈ સ્વપર હિત ઇચ્છનારે મિતાહાર અવશ્ય કરવોજ જોઈએ. કારણ

કે જ્યાં સુધી મિતાહાર કરવામાં આવે છે, ત્યાં સુધી અભૂર્ણ * થવાનો સંભવ રહેતો નથી, અને અભૂર્ણનીજ જો ઉત્પત્તિ ન થાય, તો પછી રોગો ખીલકુલ ઉત્પન્નજ ન થાય એ ચોક્કસ છે.

* માહાત્મા હરિમદ્રસુરિ પોતાના રચેલા ધર્મખિન્દુ નામે ગ્રંથમાં જણાવે છે કે:—

અર્જર્ણોઽન્નજનમિતિ

અર્થ—અભૂર્ણ થયે લોજન ન કરવું.

આ સુત્ર ઉપર ટીકાકર વિસ્તાર પૂર્વક જણાવે છે, જેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રથમ કરેલ લોજન પચ્યું ન હોય અને તેના ઉપર લોજન કરવું, તે રોગની વૃદ્ધિનું મૂળ જે અભૂર્ણ તેની વૃદ્ધિ કરવા જેવું છે, કારણ કે રોગ માત્રનું કારણ અભૂર્ણ છે.

અભૂર્ણના ચાર લેહ છે.

૧ આમ અભૂર્ણ. ૨ વિદગ્ધ અભૂર્ણ. ૩ વિષ્ટગ્ધ અભૂર્ણ. ૪ રસશેષ અભૂર્ણ.

૧ નરમ ગાડો આવે અને કોહેલી છાશ જેવી તેની દુર્ગંધ હોય, ત્યારે આમ અભૂર્ણ સમજવું.

૨ વિષ્ટાની દુર્ગંધ ખરાબ ધુમાડા જેવી આવે, ત્યારે વિદગ્ધ અભૂર્ણ જાણવું.

૩ શરીરમાં તૂટ, ફાટ, કળતર વિગેરે વિકાર જણાય, ત્યારે વિષ્ટગ્ધ અભૂર્ણ જાણવું.

૪ શરીર જડ જેવું જણાય, ત્યારે રસશેષ અભૂર્ણ જાણવું.

વળી-તેનાં વધારે લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે.

શરીરના મળ તથા વાયુનો હમેશના નિયમથી વિપરીત ગંધ હોય, મળમાં પાણી લેહ પડ્યો હોય, શરીર ભારે થઈ ગયું હોય, અન્ન ઉપરથી રૂચિ ઉઠી ગઈ હોય, અને ઝોડકાર સારો આવતો ન હોય, તો અભૂર્ણ થયું છે એમ જાણવું.

મનુષ્યોમાં રોગ ઉત્પન્ન થવાનું મુખ્ય કારણ ઘણી વખતે અજીર્ણ હોય છે. જો મનુષ્ય નિયમિત પરિમિત* આહાર લઈને શરીરમાં થવા ન દે તો, તે ભાગ્યેજ માંદો પડે છે. ખોરાક પચતો નથી તેથી અજીર્ણ થાય છે. ખાધેલું ન પચવાનાં બે કારણો હોય છે. એક અગ સાડું ન હોય તે, અને બીજું જઠર પચાવી શકે તેના કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં અન્ન લેવું તે.

અપકવ અગનો ઊદરમાં સંચય થવાથી અજીર્ણ થાય છે, માટે તેવો સંચય ન થાય તેમ કરવું. ન્યારે અજીર્ણ થયેલું જણાય, ત્યારે ઉપવાસ કરવો. આ અજીર્ણ ટાળવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. જ્યારે ઉત્પન્ન થવામાં પણ ઘણું અશે આજ કારણ હોવાથી વૈદક શાસ્ત્રમાં પણ “લંબનં વ્વર નારાય” કહીને ઉપવાસ કરવાનું જણાવ્યું છે.

અગ ઉપર જોઈએ તેવી રૂચિ ન થવી, એ એક અજીર્ણ ચિન્હ છે. માથું દુખે, પેટમાં દબદબો લાગે, તે વિગેરે અજીર્ણનાં ચિન્હો છે. ખાટા, તીખા, છારેયા ઓડકાર આવે અને ગળામાં બળે, તે પણ એનાજ ચિન્હ છે.

* હૌદ્યત્યાગ: (ધર્મખિન્દુ ગ્રંથમાંથી.)

અર્થ—લોહુપપણાનો ત્યાગ કરવો.

નિયમ કરતાં વધારે અન્ન ખાવાથી ઉલટી ઝાડો અને મરણ એ ત્રણમાંથી એક અવશ્ય થાય છે. માટે જેટલું સુખેથી પચી જાય તેટલું અન્ન ખાવું. સવારે ખાવું તે એટલું ખાવું કે જેથી સાંજે ખરાખર ભૂખ લાગે. અને સાંજે પણ એવી રીતે જમવું કે, સવારે ખરાખર કડકડીને ભૂખ લાગે. અર્થાત્ જેટલું જઠર પચાવી શકે તેટલું ખાવું. અધિક ખાવું નહીં. અતિશય જમવાથી શરીર અને જઠરાગ્નિ બગડે છે, તેમજ જઠરાગ્નિ સારી હોય, અને એકદમ ઓછું ખાવું, એથી પણ દેહ દુર્બળ થાય છે. થાક લાગ્યો હોય ત્યારે તુરત ખાવું કે પાણી પીવું નહીં.

મનુષ્ય હમેશાં મિતાહાર કરે, તો તેને અજીર્ણ કે રોગ થવાનો સંભવ રહેતો નથી. મનુષ્યનું શરીર જો નિરોગી અને બળવાન હોય, તો તે જગતને ઊપયોગી થઈને સારાં કાર્યો કરી શકે છે.

શરીર બળવાળાં મનુષ્યોજ પોતાનો ધંધો સારી રીતે કરી શકે છે, અને પોતાની ઉંચા પ્રકારની માનસિક સ્થિતિ મેળવી શકે છે. વળી જો મનુષ્ય શરીરે સુદૃઢ અને નિરોગી હોય, તો તે ધારેલા અર્થને સિદ્ધ કરી શકે છે.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન સ્ટર્ન પણ આરોગ્યને સંબોધન કરીને કહે છે. “હે સુખદ આરોગ્ય ! સઘળા સુવર્ણ અને દ્રવ્યના ભંડાર કરતાં તું શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિને ખીસવનાર, અને શિક્ષણને ગ્રહણ કરવા માટે અને સદ્ગુણ ઉપર અભિરૂચિ થવા માટે તેની સઘળી શક્તિઓને વિકાસ પમાડનાર તું જ છે. જે મનુષ્યને તારી પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેને આ જગતમાં ઇચ્છવા સરખું થોડું જ રહ્યું છે, અને તારા વિનાના દરિદ્ર માણસને તારી સાથે સઘળી વસ્તુઓનો ટોટોજ છે. ”

જો આપણા શરીરમાં કેઈ પણ જાતનો રોગ ન હોય, અર્થાત્ આપણે નિરોગી હોઈએ, તો આપણે પોતાનું અને પરનું કેટલું બધું લલું કરી શકીએ, એ સમજવું સહેલું છે. સ્વપર હિતના ઇચ્છનાર મનુષ્યે હમેશા નિરોગી રહેવાને યત્નશીલ થવું જોઈએ, કારણ કે નિરોગી રહેવું એ પોતાનાજ હાથમાં છે. જો મનુષ્ય નિયમિત યોગ્ય આહાર વિહાર કરે તો, તે લાગ્યેજ આબરો થાય છે. પણ જે પોતાની રસનાદિ ઇંદ્રિઓને તાબે રહીને આખો દિવસ અને રાત્રિભર ખાઉં ખાઉં કર્યા કરે છે, તેને વ્યાધિગ્રસ્ત થઈને પથારીવશ થવું પડે છે.

જે મનુષ્ય આરોગ્ય રહેવામાં બેદરકાર રહે છે, તેને આળસુ અને મૂર્ખના જેવો સમજવો. આવાં મનુષ્યો કેઈ પણ ઇચ્છિત કાર્ય કરી શકતાં નથી, અને કરેલું પૂર્ણતાએ પહોંચ્યાડી શકતા નથી. કારણ કે જે આહારમાં અનિયમિત હોય છે, તે સર્વ કાર્યમાં અનિયમિત હોય

છે. અને અનિયમિત માણસ કોઈ પણ કાર્ય થયેઅથ પાર પમાડી શકતો નથી.

જે મનુષ્ય માંદો પડે છે. તે પોતાનો વખત અરે પોતાના કીંમતી આયુષ્યનો અમુક ઉપયોગી લાગ ખુવે છે, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના કુટુંબીઓનો વખત પણ તે લઈ લે છે. કારણ કે તેઓને તે જાગરણ કરાવે છે, અને દવાના તથા ચાકરીના કામમાં રોકે છે. આ ઉપરથી સહેજ સમજાઈ શકાશે કે જે મનુષ્ય આરોગ્યતાના નિયમો પાળતો નથી, તે પોતાને અને અન્યને કેટલું બધું નુકશાન કરે છે ?

જે મનુષ્ય શરીરે આરોગ્ય અને નિરોગી હોય છે, તે પોતાનું કાર્ય ઉત્તમ પ્રકારે કરીને પોતાના કુટુંબને, જ્ઞાતિને અને દેશને મદદ કરવામા લાગ લે છે. તેનું શરીર તંદુરસ્ત હોવાથી તેનું મન હમેશાં શાન્ત અને આનંદી રહે છે, અને તેના મગજમાં નિર્મળ અને ઉચ્ચ વિચારોજ ઉદ્ભવે છે.

પાશ્ચિમાત્ય પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન્ દ્યુથર પણ આરોગ્યની સ્તુતિ કરતો કહે છે કે, “ શરીર કે જે આ મૃત્યુલોકમાં આત્માનું પવિત્ર મંદિર છે, તેની મનુષ્યો ઘણું કરીને જરા પણ કાળજી રાખતા નથી. અરે! એથી પણ વધારે ખરાબ તો એ છે કે, તેઓ તેનો દુરુપયોગ કરે છે. સ્વચ્છ, લરાવદાર, મજબુત, ગમે તેવા સંકટના સમય માટે તત્પર, વિશ્વાસ કરવા લાયક, દૃઢ, ગમે તે કામને માટે તૈયાર, તંદુરસ્ત, હુંખરહિત પોતાના ઓજસના પ્રવાહમાં સર્વદા નિઃશંક આનંદરસનું લાન કરાવનાર નિત્યના ધંધાના રગડાથી પડતા ધસારા સામે ટકી રહેનાર અને પ્રસન્નતા સુસ્વભાવ, સુખોપલોગ અને સાક્ષાત્ શ્રમને માટે પણ જીવાત્માને વિનોદનું સ્થાન અર્પનાર શરીર મળવુ એ, અહીં ? કેવો ઉત્તમ દ્રવ્યકોશ છે ?

આરોગ્ય રહેવું, એ મનુષ્ય માત્રની પ્રથમ ક્ષરણ છે. કારણ કે આરોગ્યતારૂપી પાચે મનુષ્ય હશે, તોજ ધર્મરૂપી સપ્ત ભૂમિ હવેલી સારી રીતે ટકી રહેશે, અને તેમાં સુખો ભોગવાશે-અનુભવાશે. જે વિદ્યાર્થીઓ સર્વદા માંદા પડ્યા રહે છે, તેઓ પોતાનો અભ્યાસ સારી રીતે કરી શકતા નથી, આગળ વધી શકતા નથી, કલાસમાં પહેલો નંબર મેળવી શકતા નથી, અને પરીક્ષામાં પાસ થતા નથી.

રોગી મનુષ્યો પોતાનો ધંધો સારી રીતે કરી શકતાં નથી, ધંધાની દેખરેખ પણ રાખી શકતા નથી, અને હરહંમેશ જુદી જુદી દેશી પરદેશી દવાઓ ખાઈ પીને પોતાના શરીરની ખુવારી કરે છે. પણ જે લોકો બળવાન શરીરવાળાં હોય છે, તેઓ કોઈ પણ કામથી ખીતા નથી, દૂર દેશાવર જવાને અચકાતા નથી, સથવારાની દર-કાર રાખતા નથી, ખીજને ભરોસે રહેતા નથી, અને કોઈની આશા પણ રાખતા નથી, પણ પોતાનાજ ભરોસા ઉપર રહીને અને આત્મબળ અને સ્વાશ્રય ઉપર આધાર રાખીને દરેક કાર્ય કરે છે.

એકલેઝીયાસ્ટીક કહે છે, “ શરીરે અત્યંત દુ.ખી શ્રીમાન મનુષ્ય કરતાં નિરોગી અને બળવાન શરીરવાળો ગરીબ માણસ વધારે સારો છે. આરોગ્ય અને સારી શરીરસંપત્તિ સમસ્ત સુવર્ણ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, અને સુદૃઢ શરીર, અપાર ધન કરતાં ચઢીઆતું છે. નિરોગી શરીર કરતાં ચઢીઆતું કોઈ પણ શરીર નથી, અને નિત્યના મંદવાડ કરતાં મરણ વધારે સારું છે.

પ્રખ્યાત અમેરિકન તત્ત્વવેત્તા ‘ એમરસન ’ પણ આરોગ્યની સ્તવના કરતો કહે છે કે,—

“ આરોગ્ય એ સહુથી શ્રેષ્ઠ ધન છે. મને આરોગ્ય, અને તે પણ એકજ દિવસ મળે, તો હું ચક્રવર્તી મહારાજાઓના વૈભવને પણ હસી કાઢીશ. ”

જે વખતે આપણું શરીર નિરોગી હોય છે, તે વખતે આપણા મનની વૃત્તિઓ કેવી પ્રકુલ્લિત, શાંત અને વિકસિત હોય છે, અને

જે વખતે આપણે રાગથી પીડાતા હોઈએ છીએ, તે વખતે આપણા મનની વૃત્તિઓ કેવી અશુભ, મલિન અને મંદ હોય છે, તેના આપણને સર્વને પૂર્ણ અનુભવ છે, માટે તે વિષે ખાત્રી આપવાની કે કોઈની સાક્ષીની કે સમ ખાવાની જરૂર નથી.

કોરનેરો નામે એક ઇટાલીનો રહેવાશી મિતાહાર અને કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી દીર્ઘાયુષી થયો હતો, તે આળીશ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી કુચ્છંદી હતો, તેથી તેના પેટમાં કેટલીકવાર દરદ થતું હતું, શરીરના ભાગો દુઃખતા હતા, અને તેને તાવ આવી જતો હતો. એકવાર તો આવા તાવથી તે એટલો બધો અશક્ત થઈ ગયો કે, તેને કોઈ દવા લાગુ પડી નહિ. મંદવાડના છેલ્લા એ માસ પહેલાં તો ડાક્ટરોએ પણ તેની જાંઘગી જવાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો હતો. ફક્ત તેમાં ઉપાય તરીકે મિતાહારજ સર્વોત્તમ છે એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. આ પરથી તેણે મિતાહારી થવાનો નિશ્ચય કર્યો, અને એ ઉપાયજ ચાલુ રાખ્યો, આથી તેનું શરીર થોડા વખતમાં સુધર્યું, અને તે શરીરે તંદુરસ્ત અને કૌવતવાન થયો. પોતાની શરીર સ્થિતિમાં આ પ્રમાણે સુધારો થવાથી તેણે એવું સૂત્ર કહીને લોકોને બોધ આપ્યો કે “ શરીર ટકાવવાને માટે જેટલા ખોરાકની જરૂર છે, તેથી વધારે ખાવું નહિ ”

સાઠ વર્ષની ઉંમર સુધી તે ખાર અઘોળ ખોરાક અને તેર અઘોળ પાણી શિવાય બીજું કંઈ લેતો નહિ, સખ્ત ગરમી કે ઠંડીમાં રહેતો નહિ. અને મન ઉશ્કેરાય એવું કરતો નહિ આ નિયમથી તે છેક વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તન અને મન તંદુરસ્ત રાખી શક્યો. જ્યારે ઘડપણમાં એક મોટા મુર્દમામા તે તથા તેના ભાઈઓ હાર્યા, ત્યારે તે નુકશાનકારક બનાવની દીલગીરીમાં તેના બે ભાઈઓ મરી ગયા, પણ તે પોતે દૃઢ મનનો હોવાથી તેને દીલગીરીની અમર થઈ નહિ અને તે આરોગ્ય રહ્યો.

એંશી વર્ષની ઉંમરે એનું શરીર નબળું જણાવાથી તેના મિત્રોએ તેને ખોરાક વધારવાની ભલામણ કરી. એ જાણતો હતો કે,

શરીરની કુદરતી નળખાઈને હીધે તેના અવયવો પાનુ અશક્ત થાય છે, અને પાચનશક્તિ નળણી પડે છે. તે વખતે ખોરાક વધારવાને બદલે ઘટાડવો જોઈએ. છતાં મિત્રોના આશ્રયથી ખોરાક તેર અધોળા અને પાણી સોળ અધોળા કર્યું પણ લાંબી મુદતનો નીવાજ તોડવાથી હજી દિવસમાં તે ખુશ મિનનજમાં રહેવાને બદલે અમુખી અને ઊદાસી રહેવા લાગ્યો. બારમે દિવસે પડખામાં દરદ થવા લાગ્યું, તે દિવસ વિન્યા બાદ તાવ શરૂ થયો. તે તાવ પાંત્રીશ દિવસ મુઠ્ઠી આબુ ઊતાર રહ્યા, તેથી સૌએ તેની છવવાની આશા મુઠ્ઠી, પરંતુ જ્યારે તેણે પ્રથમનો નિયમ ફરીથી આહુ કર્યો ત્યારે તે તુરંત સાજો થયો. ત્રાશી વર્ષની ઊમ્મરે તેનાં તન અને મન એવાં તંદુરસ્ત હતાં કે, તે વગર મદદે ઘોડાપર સ્વાર થઈ શકતો, ડુંગરા ચડતો, અને આ વખતે તેણે રમત ગમતવાળું નાટક રચેલું છે. જ્યારે તે પોતાના મિત્રોથી છુટો પડીને સંખ્ય સલામાંથી ઘેર આવતો; ત્યારે પાંત્ર પાંત્રીએને કેળવણી આપવાના, ગમતમાં અને ગાય નમાં ઘડપણના દિવસ આનંદથી નિર્ગમન કરતો. જેમ ઘડપણમાં ઘણા મનુષ્યોનો સ્વભાવ કજીઆળો અને ચીડાઉ થઈ જાય છે, તેવો તેનો સ્વભાવ થયો નહોતો. આ પ્રમાણે મિતાહાર અને નિયમિતપણાંથી રહેવાથી તે ખુશ મિનનજ અને તંદુરસ્ત હાલતમાં સો વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવીને શુભરી ગયો.

પ્રિય વાંચનાર ! આ દૃષ્ટાંત અત્ર ટાંકવાનો હેતુ માત્ર એટલોજ છે કે, તેથી મિતાહારના ફાયદાની લોકોને સપ્રમાણ માહિતી મળે. આપણા દેશના લોકો ૧૦-૧૫-૨૦-૨૫-૩૦-૪૦ કે પચાશ વર્ષની ઉમ્મરે મૃત્યુ પામે છે. તેનું કારણ જેઓને ન સમજાયું હોય, તેમણે ઊપરનું ઊદાહરણ વાંચીને તેના વિષે હૃદયમાં વારંવાર મનન કરવું અને કુટુંબ જનો, જ્ઞાતિ જનો અને દેશી જનોને તે દૃષ્ટાંતથી મિતાહારના ફાયદા સમજાવીને તેમને દીર્ઘાયુષનો ખરો માર્ગ સમજાવવો.

જે મનુષ્ય નિરોગી શરીરવાળો છે, તે મનુષ્ય, જાતિના, દેશના અને સમગ્ર સૃષ્ટિના ઊદયનું અને સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું અનન્ય કારણ

થઈ શકે છે. એટલુંજ નહિ, પણ તે ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષરૂ-
પી ચાર પુરૂષાર્થ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે,

જે આરોગ્યતાના નિયમો ઉપર ધ્યાન અપાય તો, કેટલાં બધાં
દુઃખ અને મંદવાડ આપણે દૂર કરી શકીએ ! જે આપણે ખરી રીતે
આકૃતો, રોગો અને મરણનાં મૂળ કારણો તપાસીએ તો, આપણને
માલમ પડ્યા વગર રહેશે નહિ કે, અસ્વચ્છતા, નિર્મળ હવા અને
અજવાળાનો અટકાવ, પાણીની તંગાશ, અને આપણા શરીરની રચ-
નાનું અજ્ઞાન, એ સર્વ વાનાં આપણા મુખને અને આરોગ્યને
પ્રતિબંધક છે.

જે માણસ માંદો પડે છે, તે પાપી છે, એમ કહેવાથી સર્વને
આશ્ચર્ય લાગશે પણ શાન્ત ચિત્તે વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાશે કે,
આરોગ્યતાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યા વિના રોગો ઊત્પન્ન થતા
નથી. જે શરીરથી આપણે બીજાઓનું લડું કરી શકીએ, તેજ શ-
રીરને આપણે બેઠરકારીથી આભરી બનાવીએ તો, તેટલે દરજ્જે
બીજાનું હિત કરતાં આપણે અટકીએ છીએ. બીજાના હિત પ્રતિ આ-
પણું આ દુર્લક્ષ તે શું એક પ્રકારનું પાપ નથી ? અને જે તેમ છે
તો, શારીર શાસ્ત્રના નિયમનો ભંગ કરીને જેઓ આભરી પડે છે,
તેઓને પાપી કહેવામાં ખોટું શું છે ? વળી બીજી રીતે લેતાં જે પુ-
ન્યવાન હોય છે તે માંદો પડતોજ નથી. પણ જે પાપી હોય છે, એ-
ટલે જેણે પાપ કરેલાં હોય છે, તે માંદો પડે છે. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રનું
પણું કહેવું છે. માટે જે માંદો પડે છે, તે પાપી છે, એમ અમારું ક-
હેવું સાંભળીને કોઈને અમકવાનું કારણ નથી.

જે આપણે હિમેશાં નિયમિત* વખતે અને પરિમિત લોજન

* સામ્યતઃ કાલ્ક્રોજનં.

અર્થ—પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ સમય થયે લોજન કરવું.
એટલે પ્રકૃતિને અનુકૂળપણા થકી જે વખતે લુપ્ત લાગે તે વખતે
લોજન કરવું, તે કાળ લોજન કહેવાય, જન્મારાથી માંડીને પ્રકૃતિને
અનુકૂળ સેવેલું વિષ પણ પથ્ય થાય છે. પણ પ્રતિકૂળ વખતે પથ્ય

કરશું' તો, સર્વદા નિરોગી રહીને કુટુંબ, જ્ઞાતિ, અને દેશના કલ્યાણમાં ભાગ લઈને આપણી ફરજ અદા કરી શકશું'.

નિરોગી રહેવું પ્રાણી માત્રને ઈષ્ટ છે. પણ અજ્ઞાનતાથી તે આ રોગ્યતાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. અને તેને પરિણામે તે માંદો પડે છે, પછી વખત અને પૈસાની ખુવારી થાય છે. ઠંડી દવાના ઉકાળાઓ પીવા પડે છે, અને તે સંબંધીઓને ભારરૂપ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં હાથે કરીને આવવું તે કેટલી બધી મૂર્ખાઈ છે? જે મનુષ્ય પ્રથમ પોતાના શરીરને કાદવ લગાડે છે, અને પછી તેને પાણીથી ધોવા માંડે છે, તેને આપણે મૂર્ખ શિવાય બીજા શો ઇલકાળ આપશું? જેમ પહેલો કાદવ ચોપડીને પછીથી સાબુ વતી ધોવાની મહેનત કરવી, તેના કરતાં પ્રથમથી કાદવ નજ ચોપડવો, તેમાં ડહાપણ સમાયેલું છે. તેમ પ્રથમ અનિયમિત રહીને માંદા પડવું અને પછીથી ઠંડી દવાના ઉકાળા પીવા તેના કરતાં, પ્રથમથીજ નિયમિત અને મિતાહારી થવું એજ ઈષ્ટ છે.

જેઓને પોતાનું શરીર નિરોગી રાખવાની ઇચ્છા થઈ હોય, તેમણે એક વર્ષ સુધી બરાબર નિયમિત આહાર કરવો, ખાવું તે આવી આવીને ખાવું, ખાતાં ખાતાં ઉતાવળ કરવી નહિ, અને ભૂખ કરતાં વધારે ખાવું નહિ. જે શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ જળ, અને શુદ્ધ ખો-

થાય છે. પણ પ્રતિકુળ વખતે પથ્ય સેવે તો તે પ્રકૃતિને અનુકૂળ થતું નથી. માટે જે પ્રકૃતિને અનુકૂળ હોય તે ભોજન કરવું. વળી બળવાન અને આરોગ્ય મનુષ્યને તો અપથ્ય અને દુર્જર વસ્તુઓ પણ પથ્ય થાય છે. પણ આથી કોઈ બળવાન મનુષ્યે જાણી જોઈને અપથ્ય કે વિષ ખાવું નહીં; કારણકે વિષ ઉતારનાર અને પચાવનાર પાંડિત પણ ક્યારેક તેથીજ મરણ પામે છે.

ભૂખ વિના ભોજન કરેલું અમૃત પણ ઝેર છે. અને ભૂખનો સમય ઉલ્લંઘન થવાથી અન્ન ઉપર દ્વેષ થાય છે, તથા દેહ દુર્બળ થાય છે. જેમ અગ્નિ ઓલવાઈ ગયા પછી લાકડા સળગતાં નથી, તેમજ જહરાગ્નિ મંદ પડે છે, ત્યારે ભોજન પચતું નથી.

રાક લેવામાં આવશે તો, પુષ્ટિની ગોળીઓ ખાધા વગર, દોરા ઢામણુ કર્યા વિના, મંત્ર જંત્ર ઉપર પેસાનો 'દુરૂપયોગ' કર્યા વિના, અને પાક કે કેઈ પણ જાતનો પૌષ્ટિક ખોરાક ખાધા વિના શરીરનું આરોગ્ય પોતાની મેળે સચવાશે.

આરોગ્ય રહેવા ઇચ્છનારે નીચેના નિયમો વારંવાર વાંચવા અને તેમને ક્રિયામાં મુકવા.

- ૧ ખોરાક નિયમસર દહાડામાં ત્રણ વખત લેવો.
- ૨ ઠંડાવેલ વખત પહેલાં તેમજ ખાધા પછી તરત કાંઈ પણ ખોરાક લેવો નહિ.
- ૩ ખરોખર રાંધેલો ખોરાક ખાવો.
- ૪ એકનો એક જાતનો ખોરાક હંમેશા ખાવો નહિ.
- ૫ ખોરાક ધીમે ધીમે અને ખરાબર ચાવીને ખાવો.
- ૬ જમવામાં ઓછામાં ઓછો અરધો કલાક લેવો.
- ૭ રાત્રે ભારે ખોરાક ખાવો નહિ.
- ૮ રાત્રે સુતા પહેલાં ચાર કલાક અગાઉ ભોજન કરવું.
- ૯ ખાધેલું અન્ન પાચન થઈ ગયા પછી ખીણું અન્ન ખાવું.
- ૧૦ કલઈ દીધેલા વાસણમાં જમવું, કલઈ વગરના તેમજ માટીનાં ઠામમાં જમવું નહિ.
- ૧૧ પાણી સ્વચ્છ અને ગળેલું પીવું.
- ૧૨ શુદ્ધ હવામાં ફરવાને દરરોજ અવશ્ય જવું.
- ૧૩ સ્નાન દરરોજ સારી રીતે કરવું, અને સર્વે અવયવો ધોવા, પણ પવનવાળી ખુદ્દી જગ્યામાં સ્નાન કરવું નહિ.
- ૧૪ વસ્ત્ર સ્વચ્છ અને ઋતુ અનુકૂળ પહેરવા.
- ૧૫ ઓછામાં ઓછા છ કલાક નિદ્રા લેવી.
- ૧૬ રાત્રે વહેલા સુવું, સુવાની જગ્યા સારી હવા આવી શકે તેવી જોઈએ. ઘણા લોકો રાત્રે સુતી વખતે ટોપી પહેરે છે, અગર માથું બાંધે છે, પણ તેમ કરવું નહિ.

- ૧૭ સવારમાં વહેલા ઉઠીને પ્રભુ પ્રાર્થના, દિશા જંગલ, દાતાણ, સ્નાન અને પૂજન કરીને ખુલ્લી હવામાં ફરવા જવું, અથવા ખીજા કોઈ પ્રકારની માફક આવે તેવી અંગ કસરત કરવી, અને થોડો નાસ્તો કરી લેવો.
- ૧૮ કોઠામાં કોઈ પણ પ્રકારનો બગાડ થયેલો માલુમ પડે તો, ડાક્ટરની સલાહથી એક હલકો જીલાળ લેવો.
- ૧૯ બનતાં સુધી સાદો હલકો ખોરાક ખાવો. બહુ મીઠો, ભારે અને મશાલાવાળો ખોરાક ખાવો નહિ, દરેક ઋતુમાં અનુકૂળ આવે તેવો ખોરાક લેવો, તે ફાયદાકારક છે.
- ૨૦ બધી જાતની કેફી વસ્તુઓથી અને વિશેષ સ્ત્રી સંગથી દૂર રહેવું.
- ૨૧ જમતાં પહેલાં કસરત કરવી, પણ જમ્યા પછી કદી પણ કરવી નહિ. કસરત કર્યા પછી સારી પેટે લુખ લાગે તો સમજવું કે, કસરત પુરતી થઈ છે. કસરત કર્યા પછી પવનમાં શરીર ઉઘાડું રાખવું નહિ.

પ્રિય વાંચનાર !

મિતાહારના વિષયમાં બહુજ લાંબાણ થવાથી તને કંટાળો આવ્યો હશે, પણ તું નક્કી સમજી રાખજે કે, જે જે કર્તવ્ય છે, તે પૂર્ણ કરી આપવાનો આધાર સ્વસ્થ શરીર ઉપરજ રહેલો છે, માટે શરીર તંદુરસ્ત કેમ રહે તે માટે તારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. જો શરીર તંદુરસ્ત હશે, તો તું ધારેલ કાર્ય કરી શકીશ એમ નક્કી માનજે. શરીરના આરોગ્યને અત્ર પ્રથમ પદ આપવામાં આવ્યું છે, તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે, જો શરીર સ્વસ્થ હોય છે તોજ, ખીજા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. માંદા માણસથી તન, મનની ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી, તેનાથી સદ્ગુણો પણ પ્રાપ્ત થતા નથી, અને તે હિમેશાં દુનિયામા અધોદશામાંજ રહે છે, માટે મારી ખાસ ભલામણ છે કે, દરેક મનુષ્યે ઉપરનો સારૂપ લેખ હિમેશાં વાંચીને વિચારીને તે પ્રમાણે વર્તવું, એટલે કે આરોગ્ય મેળવવું અને તેનું રક્ષણ કરવું. આ પ્રમાણે જ્યારે દરેક મનુષ્ય કરશે ત્યારે,

તે કુટુંબનું, દેશનું અને ઋષિનું અમુક અંશે કટ્યાણ કરવા-કરાવવામાં શક્તિમાન થશે.

પ્રકરણ ૩ મું.

મિત ભાષણ.

ખીજને અને પોતાને ફાયદો કરે તે શિવાય, ખીજું કંઈ બોલવું નહિ, અને નકામી વાતચીતથી દૂર રહેવું, તેને અત્ર મિત ભાષણ કહેલું છે.

જો કે પરોપકારના કામોમાં, પરમાર્થના પ્રસંગમાં, આત્મિક હિત માટેના કાર્યમાં, વ્યવહારમાં, ધંધા રાજગારમાં અને કરવા યોગ્ય કાર્યમાં બોલવાની આવશ્યકતા હોય છે, તો પણ તેવા પ્રસંગોમાં ખપ હોય તેટલું જ બોલવું, જરૂર કરતાં વધારે બોલવું નહિ, બોલવાનું જેમ અને તેમ આણું રાખવું, કાર્ય ઉપરાંત વૃથા બોલવું નહિ અને કોઈને ફાયદો થાય તેવું ન હોય તેવા પ્રકારનું તો કદી પણ બોલવું જ નહિ.

જેઓને બહુ બોલવાની ટેવ હોય છે, તેઓને મિત ભાષી થવું બહુજ કઠણ લાગશે, પણ તેઓ જો સખત મનોનિગ્રહ રાખશે, અને જીભ ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ રાખશે, તો ધીમે ધીમે તેઓ મિતભાષી થઈ શકશે, અને બહુ બોલાપણાની ટેવથી જે નુકસાનો કેટલીક વખત ઉદ્ભવે છે, તેના ભોગ થતા તેઓ બચશે.

મિતભાષણની ટેવથી શરૂઆતમાં તો કદાચ લાલ દેખાશે નહિ, પણ જ્યારે આગળ જતા અખર પડશે કે, બહુ બોલવાની ટેવથી માણસો કેટલીક વખત ન બોલવાનું બોલી નાંખે છે, પોતાની છાની વાત કહી દે છે, બોલતાં અંધાધંજલ્ય છે, વાત કરતાં પકડાય છે, ઘણા દિવસના રનેહમાં ખલેલ પડે છે, નવા દુશ્મનો ઉત્પન્ન થાય

છે, હિત કરવાને બદલે અહિત કરી નાંખે છે, વધ્ધર કમતી થાય છે, બોજ ઘટી જાય છે, લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે, અને બોલનાર કેટલીક વખતે બેવકુફમાં ખપે છે, ત્યારેજ મિતભાષણના ખરા ફાયદાનું જ્ઞાન લોકોને થશે, અને તે સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની લોકોની મરજી થશે.

જ્યારે મનુષ્ય મિત ભાષણની ટેવ પાડવાની શરૂઆત કરે છે, અને તે ટેવ સુદૃઢ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે ગળેલા સ્વચ્છ અને નિર્મળ જળની પેઠે તેના મુખમાથી નીકળેલા શબ્દો સત્ય, મધુર અને હિતકારી હોય છે. તે વચનોથી સ્વપરનું કલ્યાણજ થાય છે. કોઈનું ખુફું થતું નથી, અને કોઈને ભય ઉપજતો નથી. એવાં વચનો બોલનારા મનુષ્યને મળવાની, એનાં દર્શન કરવાની, એનાં શબ્દો સાંભળવાની અને એનાં ચરણ સ્પર્શવાની ઇચ્છા ઘણાંને થાય છે. એનાં દર્શનથી લોકો પોતાને પવિત્ર અને પુન્યવાન માને છે. અને તે સત્પુરૂષનાં દર્શન થયાં માટે કાંઈ શુભ પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, એવી કલ્પના કરીને આનંદ માને છે. આવા વિચાર ઉપર તેમને વળી વિશ્વાસ બેસવાથી તેમનું શુભજ થાય છે. કારણ કે દરેક કાર્યમાં વિશ્વાસ અને સંકલ્પબળ ઘણા મહત્વનો ભાગ બજાવે છે જો શુભ કલ્પના કરવામાં આવે છે તો પરિણામ શુભજ થાય છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે વર્તનારા લોકો પોતાના વિચારબળથી કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. તેઓ સત્પુરૂષોની અનુમોદના કરે છે, ઊપકાર માને છે, અને વારંવાર તેમનાં દર્શનની ઇચ્છા રાખે છે.

બહુ બોલવાની ટેવથી કેટલીકવાર મૃષા બોલાઈ જવાય છે, કાંઈકને બદલે કાંઈ કહેવાઈ જવાય છે, અતિશય કહેવાઈ જવાય છે, કોઈના દોષ અજાણે પ્રગટ થઈ જાય છે, કોઈની નિન્દા કરાઈ જવાય છે, કોઈની ચાડી ચુગલી ખવાઈ જવાય છે, અને કોઈના ઉપર વખતે ખોટો આરોપ પણ મુકાઈ જવાય છે. અરે ! એટલુંજ નહિ, પણ બહુ બોલનાર માણસો વખતે આંખો વીંચીને કાંઈને કાંઈ ભરડી જાય છે. પોતે જે બોલે છે, તે પ્રસંગને અનુસરતું છે કે નહિ, તેનું તેમને

ભાન રહેતું નથી. વળી પોતે જે જોલે છે તે યોગ્ય છે કે નહિ, અન્ય ને ઉપકારક છે કે નહિ, અને કોઈને હાનિ કરનારું છે કે નહિ, તેના તેઓના મનમા વિચાર કર્યા અગાઉ ઉતાવળથી તેઓ ન જોલવાનું બકી નાંખે છે. આવા બહુજોલા માણસોના જોલવાથી કેટલીક વખતે લાલ થવાને બદલે ઘણા અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે માટે જ મનુષ્યે પોતાની જાંઘળી સુખી કરવી હોય, સુધારવી હોય, લોકોપયોગી કરવી હોય, પોતાનું કલ્યાણ કરવું હોય, દુનિયાનું પણ ભલું કરવું હોય, ધારેલ કાર્ય સિદ્ધ કરવું હોય, ઈચ્છિત સુખ પ્રાપ્ત કરવાં હોય, અને પરંપરાએ મુક્તિ મેળવવી હોય તો, અવશ્ય વિચાર પૂર્વક મિત ભાષા જોલવી.

થોડું અને વિચારીને જોલવામા ઘણા ફાયદા રહેલા છે, તે ફાયદાઓ જગ જાહેર છે, પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અને અનુમાનથી પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે, તો લાલ મેળવવાની ઈચ્છા રાખનાર દરેક મનુષ્યે અવશ્ય મિત ભાષણ કરવાની શુભ ટેવ પાડવી.

મિતભાષીનાં વચન ઉપર લોકો વિશ્વાસ કરે છે, માણસોમાં તેનો વકકર વધે છે, એની વાત આદર પૂર્વક પસાર થાય છે, તેના થી સ્નેહ ભંગ થતો નથી, અને નવા દુશ્મનો ઉત્પન્ન થતા નથી.

જે માણસ બહુ જોલે છે, તે સત્ય ક્વચિતજ જોલી શકે છે. કારણ કે તેની વાચાળ ટેવથી તે રાજ્યકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા અને ભોજનકથા સ્વભાવેજ કયે જાય છે, અને તેમા અતિશયોક્તિ, મૃષા અને નિન્દાનો અશ આળ્યા કરે છે.

વાચાલપણથી મનુષ્ય યથાર્થવાદી થઈ શકતો નથી. લોકો તેને લવારો કરનાર ગણે છે, અને તેના જોલવા ઉપર ભરોસો રાખતા નથી, તથા તેનું જોલવું સાર્થક થવાને બદલે વખતે નિર્થક અને નુકસાનકારક થાય છે.

જે માણસ મિતભાષી થાય, તો તે સ્વભાવે કરીને તેને અંગે કેટલાક શુભો પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

દાખલા તરીકે—એનાથી બનતાં સુધી અસત્ય જોલાતું નથી, કોઈની નિંદા થતી નથી, વિકથા કરાતી નથી, અને પોતાનું કે પરનું

હીત ન થાય, તેવી વાત થતી નથી, માટેજ મિતલાપી પુરૂષ કુટુંબ વધેલ, જાતિ પ્રિય, અને દેશ વધેલ થાય છે.

મિતલાપી પુરૂષ લોકોને પ્રિય લાગે છે, અને લોકો તેનાં વચનપર શ્રદ્ધા રાખે છે, લોકોનો વિશ્વાસ આ પ્રમાણે સંપાદન કરી શકવાથી તે અનેક દેશ હિતના કાર્યો કરી શકે છે, ધૃષ્ટિત ક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કુધારો કાઢી શકે છે, સારી રીતે સુધારા દાખલ કરી શકે છે, જ્ઞાતિમાંના નહારા રીવાજોને દૂર કરાવી શકે છે, આરા રીવાજોને અહુણુ કરાવી શકે છે, અનાથાશ્રમો, પાઠશાળાઓ, કોલેજો આદિ સાર્વજનિક ખાતાઓ સ્થપાવી શકે છે, અને દેશ હિતનાં બીજાં એવાં અનેક કૃત્યો લોકો પાસેથી તે કરાવી શકે છે, એના શબ્દો અને એના ભાષણો વૃથા જતો નથી, એનું ગોલવું વ્યર્થ જતું નથી, એના શબ્દો જો કે થોડા હોય છે, તોપણ ગભિર અર્થનું સૂચન કરનારા હોય છે, એની વાણીમાજ સત્યનું જ રહસ્ય ભરેલું હોય છે, એ વગર વિચારે બોલતોજ નથી, એની વાણી અવિચારથી નીકળતીજ નથી, કાર્ય વિના તે કદી લવારો કરતોજ નથી, એની વાણી ગર્વ મિશ્રિત હોતી નથી. એના શબ્દો તુચ્છ હોતા નથી, પણ પ્રાઢ હોય છે, એ જે જે બોલે છે, તેનો મનમા પ્રથમ તોલ કરીને પછીજ બોલે છે, અને એની વાણી ધર્મ વિરૂદ્ધ હોતી નથી, પણ ધર્મ સંયુક્તજ હોય છે.

મિતલાપી પુરૂષ ગચ્છની મારામારીમાં પોતાનાં અમૂલ્ય વચનોને દૂષિત કરતો નથી, ચોથ પાંચમના નકામા ઝગડા કરીને પોતાના શબ્દોને અપવિત્ર કરતો નથી, શુષ્ક ક્રિયાઓના લેહની તકરારોમા પડતો નથી, મત પંથના વિરોધરૂપી ક્રીચડથી તે પોતાના શબ્દોને ખરડતો નથી. તથા મત્સર અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય તેવા શબ્દો તે બોલતો નથી, એની વાણી સર્વદા બ્રાતૃભાવવાળી હોય છે, વળી તે દુઃખી જનો પ્રત્યે કંઠલાવાણી, પુન્યવાન પ્રત્યે પ્રમોદવાળી, અને પાપી જનો પ્રત્યે સદ્બોધવાળી હોય છે, તે વાણીમા હુમેશા ધર્મનું રહસ્ય સમાયેલું હોય છે.

અહા! મિતલાપીપણું પ્રાપ્ત થવું એ કેટલા બધા પુન્યની વાત છે, અને કેટલા બધા પૂર્વના શુભ પુરૂષાર્થનું તે ક્ષણ છે, તે સ-

જનન પુરૂષોજ સારી રીતે સમજી શકે છે. અને તેથીજ તે ગુણ પછ-
વાડે અહોનિશ મંડ્યા રહે છે. એ ગુણ જેણે પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેને વ્યા-
કરણની પોથી લાણવાનું રહ્યું નથી, ન્યાયના શુષ્ક તર્કો ઉઠાવવાનું ર-
હ્યું નથી, અને અલંકારોની જરૂર એની વાણીને રહેતી નથી. કારણ
કે મિતલાષી એ સ્વયમેવજ અલંકાર અને રસરૂપ છે. તેથી તે એટલી
બધી અસરકારક નીવડે છે કે, જે કામ વૈયાકરણી, નૈયાયિક અને
સાહિત્યાચાર્યો નથી બળવી શકતા તે કામ મિતલાષી પુરૂષ પોતાની
વાણીથી અલ્પ કાળમાંજ બળવી શકે છે.

મિતલાષી પુરૂષ પોતાનો વખત વ્યર્થ બકવાદ કરીને, નકામો
લવારો કરીને, કોઈની નિન્દા કરીને, કોઈની ઈર્ષ્યાથી બળી મરીને,
કોઈના ઉપર મત્સર લાવ રાખીને, કોઈના ઉપર દ્વેષ રાખીને, કોઈનું
બગાડવાની ઈચ્છા કરીને, કોઈની નકામી કુથળી કરીને, અમુક મનુ-
ષ્યે આ કામ ઠીક ન કર્યું, તે કામ ખરાબ કર્યું, અને પેલું કામ નિ-
ન્દનિય કર્યું, એવા ગપાટા મારીને, કોઈના અછતા દૂષણ ખુદલાં
કરીને કોઈના ઉપર આળ ચડાવીને, કે કોઈનું અહિત થાય એવા
શબ્દો બોલીને કદી ગુમાવતો નથી.

મિતલાષી પુરૂષ જે બોલે છે તેમાં કાંઈને કાંઈ ગુણ રહસ્ય રહે-
લુંજ હોય છે. તે કામ પ્રસંગ જેટલુંજ બોલે છે, એના શબ્દો
શબ્દમાં તત્વજ સમાયેલું હોય છે, એની વાણી સફળજ હોય છે,
એના પ્રત્યેક વચન ગુણ અને અર્થ સૂચક હોય છે, એના પ્રત્યેક
શબ્દમા ઘણુંજ તાત્પર્ય રહેલું હોય છે, અને તે પોતે સદા આનંદી
રહીને પોતાના કાર્ય પછવાડે મંડ્યોજ રહે છે.

પૂર્વ કાળમાં આ આર્યદેશમાં અને હાલના સમયમાં યુરોપ
અમેરિકાદિમાં જે જે વિદ્વાન, મહાત્મા, તત્ત્વવેત્તા કે યોગીઓ થયા
છે. તેઓ સર્વે મિતલાષીપણાથી યુક્ત હતા, તેમનો વખત માપેલો
હતો, તેઓ વખતનેજ ધન, વિદ્યા, કળા અને સર્વસ્વ સમજતા હતા.
વખતની કીમત તેમણે કરી હતી, અને તેથીજ તેઓ વૃથા બકવાદ

કરીને પોતાનો વખત શુભાવતા નહિ; પરંતુ પોતાનું અને પરનું કલ્યાણ થાય તેટલું જ તેઓ જોડતા હતા.

જે મિતલાણી છે, તે પોતાનો વખત વૃથા શુભાવતો નથી, અને બીજાના વખતને પણ તે પોતાના વખત જેટલો જ કિંમતી ગણે છે, માટે અન્યની સાથે પણ તે કામ પુરતું જ જોડે છે. જે પુરૂષો વાચ્યાળ અને વૃથા બકવાદ કરનારા હોય છે. તેઓ પોતાનો વખત વૃથા શુભાવે છે એટલું જ નહિ, પણ એના પ્રસંગમાં આવેલા સર્વ મનુષ્યોના વખતનો ભોગ તે પોતાના વાચ્યાળપણા રૂપી હવનમાં આપે છે. આ કેટલું બધું શોચનીય છે ! તેનો વિચાર, હે પ્રિય વાંચનાર ! તારી મુનસૂફી ઉપર જ સોંપવામાં આવે છે.

વાચ્યાળ મનુષ્યોના શબ્દોમાં કલ્યાણકારી થોડું જ હોય છે, તેમાંથી જાણવાનું પણ કાંઈ હોતું નથી. પોતાનું કે પરનું લલું થાય એવું સત્વ તેમની વાણી ધારણ કરી શકતી જ નથી, અને તેમના શબ્દો બકરાના ગળાના સ્તનની પેઠે નિરર્થક હોય છે. આવા મનુષ્યો આ સંસારમાં અવતાર લઈને પોતાનું કે પરનું કલ્યાણ કયાં વિના અધોગતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે.

મિતલાણુમા ધૈર્ય, ગાંભિર્ય, અને દૃઢતા આદિ અનેક ગુણો વાસ કરી રહ્યા છે, માટે પ્રત્યેક હિત વાંછક મનુષ્યે, થોડા વખતમાં બહુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરનારે અને વિજળીની પેઠે તુરત સદ્ ગતિ મેળવવાની ઇચ્છા કરનારે મિતલાણી થવું જ જોઈએ. એ ગુણ ગમે તેમ કરીને પણ પ્રાપ્ત કરવો જ જોઈએ.

જે મનુષ્ય પોતાના અને પારકાના હિતને માટે જ જોડે છે, તેનું જીવન ઉપયોગી છે, તેણે મિતલાણી થવાની સાથે શબ્દો વાપરવાનો લોભ કરવો નહિ, પારકાનું હિત થાય તેવો ઉપદેશ તેણે છુટથી કરવો જોઈએ, તેની વાણી સત્ય, પથ્ય, અને પ્રિયનું સૂચન કરનારી હોવી જોઈએ, તે અસત્ય, અપ્રિય અને અહિતકારી ન જોઈએ.

આ વિષય વિષે લખતાં પુસ્તકોના પુસ્તકો ભરીએ તોપણ જોઈ છે, માટે દુકામાં ઉપર જણાવ્યું છે, તેનું વારંવાર વાંચન,

મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ. વળી વાંચ્યાં પછી અને વિચાર્યાં પછી દૃઢ નિશ્ચય બંધાયો હોય, તેને ક્રિયામાં મુકવાની સર્વ વાચક વર્ગને હું અત્ર પ્રાર્થના કરું છું.

આ લેખ સમાપ્ત કરતાં પહેલાં જે સજ્જનો ઉક્ત સદ્ગુણ ગ્રહણ કરવા ઇચ્છતા હોય, તેમના હિત માટે થોડા નિયમો અને સૂત્રો નીચે આપું છું, અને આશા રાખું છું કે, તે સર્વ માન્ય થશે અને હિતકારી જણાશે.

૧ પ્રયોજન વગર જોલણું નહિ.

૨ વૃથા ક્ષવારો કરવો નહિ.

૩ જેટલા શબ્દોથી પોતાનું કે પરનું હિત થાય તેટલાજ જોલવા.

૪ વગર જોલાબ્યે જોલણું નહિ

૫ કોઈની નિન્દા કરવી નહિ.

૬ ગચ્છની તકરારોમાં પડવું નહિ.

૭ હકવાદ કરવો નહિ

૮ કદાચહી થવું નહિ

૯ હું કહું છું તેજ ખરું અને અન્ય કહે છે તે ખોટું, એવી બુદ્ધિ રાખવી નહિ.

૧૦ મધુર વાણી જોલવી

૧૧ નિપુણતારી વિવેકસર જોલવું.

૧૨ થોડું જોલણું

૧૩ કામ હોય ત્યારે પણ જરૂર જેટલું જોલવું.

૧૪ ગર્વ રહિત જોલણું.

૧૫ શબ્દોમા તુચ્છતા ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવું.

૧૬ પ્રથમ મનમાં તોલ કરીને પછી જોલણું.

૧૭ વાંણી ધર્મયુક્ત રાખવી

૧૮ કોઈને શબ્દ બોલવા નહિ.

૧૯ કોઈના દોષ ખુલા કરવા નહિ.

૨૦ મત્ય. પત્ર અને પ્રિય બોલવું.

મુકરણ ૪ થું.

વ્યવસ્થા.

એટલે

નિયમસર કામ કરવાથી થતા પ્રાયદા.

જે જે કાર્ય જે જે અવસરે અને જે જે પદ્ધતિએ કરવાનું હોય છે, તે તે કાર્ય તે તે અવસરે અને પદ્ધતિએ કરવું, તેને વ્યવસ્થા કહે છે.

આ ગુણ બહુજ ઉત્તમ છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રયત્ન કરીને તે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. પ્રથમ કદાચ એ ગુણ પ્રાપ્ત કરતાં કંટાળો આવશે, અનેક તરેહનાં વિદ્વેષો આવશે, અને અનેક પ્રતિની પ્રતિક્ષ્ણતાઓ આવશે, પણ જો ધીરજથી એની પાછળ મંડ્યા રહેવાય છે તો, તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, અને એની પ્રાપ્તિને અંગે બીજા અનેક ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે.

જે માણસ નિયમસર અને મુકરર કરેલે વખતે કામ કરે છે, તે આલસ્યનો સારી રીતે જ્ય કરી શકે છે, પ્રમાદને હઠાવી શકે છે, દુર્ગંજતાને દૂર કરે છે, નકામાં કારણોને તે ગણકારતો નથી, વખતને તે વૃથા ગુમાવતો નથી, ઉદ્યમને શિખરે ચડતાં તેને વાર લાગતી નથી, બીજાના ઉપર ભરોસો રાખીને માથે હાથ મુકીને તે બેસી રહેતો નથી, પણ પોતેજ કામમા મંડ્યો રહે છે, તેને કોઈ પણ કાર્ય કઠણ અને અશક્ય જેવું લાગતું નથી, અને તેને કશાથી કંટાળો ઉત્પન્ન થતો નથી.

જે નિયમસર કામ કરે છે, તે શરીરે તંદુરસ્ત રહી શકે છે. કારણ કે તે મુકરર કરેલે વખતે જમે છે, રૂચતું અને માફકસર ખાય છે, જેથી તેની તંદુરસ્તી ખગડતી નથી, પણ બિલકુલ તેનું શરીર મુદ્દઠ બાંધાનું થાય છે.

જે મનુષ્ય નિયમસર કામ કરે છે, તે ખદુજ આલાક થાય છે, તેના વિચારો પુખ્ત અને અનુસરવા યોગ્ય હોય છે, તેના પ્રત્યેક કાર્યમાંથી કાંઈને કાંઈ બોધ લેવાનો હોય છે. કારણ કે તેનાં પ્રત્યેક કાર્યો નિયમિત રીતેજ થાય છે, અને જેથી તે ધારેલ ક્ષણને આપે એવાં હોય છે. એવું કોઈ પણ મોટું કાર્ય નથી કે, જે નિયમસર દર રોજ કરવા અમુક કાળે ન થાય, મહાત્માઓ આ સિદ્ધાંતને વળગી રહીને પોતાનાં કાર્યો કરે છે. તે મહાત્માઓની પ્રત્યેક ક્ષણ કીંમતી હોય છે. તેમની સોળતથી માણસો ઉઘમી, ઉત્સાહી, હિંમતવાન, દીર્ઘ દર્શી, ધૈર્યવાન, ગાંભીર્યવાન અને બુદ્ધિશાળી થાય છે.

નિયમસર કામ કરનાર વ્યર્થ કાળ ક્ષેપ કરતો નથી, નજીવા અને નકામા કાર્યથી તે નવ ગજ છેટે રહે છે, નજીવી ખટપટથી તે વેગળો રહે છે, અને જેનાથી પારકાનું અહિત થાય તેવી વર્તાણુકથી દૂર ભાગે છે, પણ જેથી પોતાનું અને પારકાનું લલુ થાય તેવા વિચાર ઉચ્ચાર અને આચારમાં તે પોતાનું જીવન ગાળે છે.

નિયમસર કામ કરનાર માણસ વગર વિચારનું કામ ઘણું કરી કરતોજ નથી, કારણકે એ જે જે કાર્ય કરે છે, તે તે સર્વ પ્રથમ વિચારીને પછી કરે છે, અને તેથી તેને પશ્ચાતાપ કરવાનો વખત આવતોજ નથી. એ પોતાની ભૂલો કાણે કાણે દેખે છે, અને તેજ વખતે સુધારવાને પ્રયત્ન કરે છે, ઉપદેશની જરૂર રહેતી નથી. સત્સંગતિ માટે એ રજાતો નથી. એ પોતે પોતાનો ગુરૂ છે, અને તેથીજ તે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચી હુનિયાનું કલ્યાણ કરી શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ ગુરૂઓનો પણ તે ગુરૂ થાય છે.

વ્યવસ્થા પૂર્વક કામ કરનાર માણસ પોતાના શરીર ઉપર સારું રીતે દાબ રાખી શકે છે. વચનો વગર વિચાર્યો બોલતો નથી. ઇદ્રિ

એને દાખી શકે છે અને મનને પણ વશ કરવાને સમર્થ થાય છે, કારણ કે ક્ષણે ક્ષણે એ પોતાની કાર્ય સંકલનાને જાણ કરે છે, અને તેથી એવું કોઈ પણ કાર્ય થતું નથી કે, જે એની નજર બહાર હોય તેથીજ તે તેઓનો જય કરી શકે છે.

નિયમિત કામ કરનાર પુરૂષ કોઈની નિન્દા વિકથા કે પરચિન્તા કરતો નથી, દુષ્ટ કાર્યોથી તે વેગળો રહે છે, કુસંગતિથી તે સાતગજ છેટે રહે છે. આળસુ, વ્યસની અને દુષ્ટોની સંગતિ તે કરતો નથી. એના મિત્રો પણ ઉદ્યમી નિર્વ્યસની અને ઉત્તમ પૂજનીય પુરૂષોજ હોય છે અને તેથી તે દુનિયામાં પ્રસિદ્ધિ અને આબરૂ સારી રીતે મેળવી શકે છે, સુખી થાય છે, અને પરલોકમાં સદ્ગતિ પામે છે.

વ્યવસ્થા પૂર્વક કામ કરવાની ટેવથી લાલાલાલ તપાસવાનો મહાવરો પડે છે, અને તે પ્રમાણે કામ કરનારને પોતાના કાર્યોપર વિચાર કરવાનું વિશાળ ક્ષેત્ર જડે છે. પોતાનાં સર્વે કાર્યોપર તે કાળુ રાખી શકે છે, અને આ ઉપરાંત બીજા અનેક લાભો તે મેળવી શકે છે. એનો વ્યવહાર શુદ્ધ અને સરળ હોય છે. એટલુંજ નહિ, પણ કપટ કેમ કરવું, ખોટું કેમ બોલવું, ચોરી કેમ કરવી, અને પરસ્પરી ઉપર ખોટો સંકલ્પ કેમ કરવો, તે તેને આવડતુંજ નથી.

વ્યવસ્થા પૂર્વક કામ કરવાની સર્વોત્તમતા શબ્દોથી કહી શકાય તેવી નથી. એનાં સુખ અને ક્ષાયદાનો અનુભવ થવાથીજ ખબર પડે છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે આ ગુણ પ્રાપ્ત કરવા, વિશેષે કરીને યત્ન કરવોજ જોઈએ.

આ ગુણ જેણે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરવો હોય, તેણે હંમેશા સવારમાં ઉઠીને વિચાર કરવો કે “હું કોણ ? મારી ક્ષમતા શી છે ? ચાલુ સંયોગોને હું સુધારી શકું તેમ છું ? કે નહિ ? ધાર્મિક લાલ મારાથી કાંઈ બની શકે કે નહિ ? મારી શક્તિ, ધન, વિદ્યા વિગેરેનો લાલ સાર્વજનિક થઈ શકે કે નહિ ? હું કેવી રીતે લોકોપયોગી થઈ શકું ? ” આવી રીતે તેણે વિચાર કરવો. તેમજ વળી વિચારવું કે,

“આજે મારે શું શું કરવાનું છે? ક્યા ક્યાં જવાનું છે? શું શું લેવાનું છે શું શું દેવાનું છે? અને શું શું જાણવાનું છે? શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ ।

कस्याहं काच मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः॥

ભાવાર્થ—કાળ કેવો છે? મિત્રો કોણ અને કેવા છે? દેશ કેવો છે? પોતાની ઉપજ અને ખર્ચ કેટલું છે? હું કોણ છું? અને મારી શક્તિ શી છે? તેનો વિચાર સુજ માણસે વારંવાર કરવો.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને પછી પોતાને કરવાના કર્તવ્યમાં પ્રવૃત્ત થવું ક્રિયાનો ક્રમ પ્રથમ તો ગોઠવવો અને પછી એક પછી એક પેટા કાર્યો કરીને મુખ્ય કામ પુરું કરવું.

દિવસના ઉદયમ કરી રહ્યા પછી રાત્રે સુતી વખતે કાર્યોનું સિંહાવલોકન કરી જોવું, અને તપાસવું કે તે ધરાળખ થયાં છે કે નહિ? જે જે કાર્યો જેટલે જેટલે અશે સારાં ન થયા હોય તે સંભારવાં અને તેમાં રહેલી અપૂર્ણતાને માટે પોતાની જાતને ઠપકા પાત્ર ગણી ને ફરીથી તેવી ભૂલો ન કરવાનો નિશ્ચય કરવો.

દરેક અભ્યાસીએ પોત પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે દિવસ રાત્રિના વખતની યોજના (ટાઈમ ટેબલ) કરવું અને તે પ્રમાણે હંમેશાં નિયમસર વર્તવું, સર્વને અનુકૂળ આવે એવો એક યોજનાનો નમુનો હું નીચે આપુ છું, જે ઉપરથી સર્વ કોઈ પોતાની સંસાર સ્થિતિને અનુસરીને પોતાને અનુકૂળ ટાઈમટેબલ બનાવી શકશે.

સવારના

૫-૬ ઊઠીને પોતાના અંતઃકરણને પ્રશ્ન કરવો કે આજ મારે શું કર્તવ્ય છે? ત્યારબાદ શૌચ, દંતધાવન, સ્નાન અને મહુ પ્રાર્થના કરવી.

- ૬-૭ દિવસે કરવાનું કામ નક્કી કરવું અને તેમાં પ્રવૃત્ત થવું.
 ૭-૮ સ્વાધ્યાય કે ધર્મ ગ્રંથનું પઠન પાઠન કરવું.
 ૮-૧૦ પોતાનો ધંધો કરવો.
 ૧૦-૧૧ લોજન કરવું.
 ૧૧-૧૨ લોજન પછી સહેજ આરામ અને કુટુંબ જનોની સ્થિતિ વિષે પરપુછ કરવી.
 ૧૨-૪ પોતાનો ધંધો હોય તે કરવો.
 ૪-૫ લોજન કરવું.
 ૫-૬ ફરવા જવું, કે મિત્રો અથવા સગાંને મળવા જવું
 ૬-૮ સ્વાધ્યાય અગર ઘરને લગતું કામ કરવું.
 ૮-૯ કુટુંબ સાથે ધન્યર ભક્તિ કરવી.
 ૯-૫ નિદ્રા લેવી.

પ્રકરણ ૫ મું.

મનોનિશ્ચયથી થતી કાર્ય સિદ્ધિ.

અપાર સમુદ્રમાં વહાણને જે દિશામાં લઈ જવું હોય, તે દિશા સન્મુખ સુકાન ફેરવ્યાથી જેમ અસ્ખલિત રીતે કોઈ પણ તરેહની હરકત વિના તે લઈ જઈ શકાય છે. તેમ આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં શરીરરૂપી વહાણને જે કાર્ય તરફ લઈ જવું હોય, તે તરફ સન્મુખ કરવાને નિશ્ચયરૂપી સુકાનની જરૂર છે જેમ સુકાન ધારેલ દિશા સન્મુખ ન હોય, તો એક દેશને બદલે બીજા દેશ તરફ વહાણ જઈ ચડે છે, તેમ નિશ્ચય કર્યા વિના ધારેલ કામને બદલે બીજું કામ થઈ જાય છે. જેમ સુકાની હુશીઆર હોય, તોજ ને ધારેલે સુકામે નિયમિત રીતે કોઈ પણ જાતની હરકત વિના વહાણને પહોંચાડે છે, તેમ

મનરૂપી સુકાની જો કેળવાયેલ હોય, તોજ તે મનુષ્યને ધર્મિજીત વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે. નહિ તો 'પૂર્વ દિશામાં જવું' હોય તેને બદલે પશ્ચિમ દિશામાં મુસાફરો ઘસડાઈ જાય છે, અને હેરાન થાય છે. મારે મનુષ્યને પણ મનરૂપી સુકાની હુશીયાર હોય, તોજ તેને ધારેલે મુકામે નિર્વિઘ્ને પહોંચાડે છે. પણ જો સુકાની ઉઘણુશી હોય, દારૂનો વ્યસની હોય, વિવેક વિહીન હોય, વિચાર વિનાનો અને આળસુ હોય, તો તે નિયમિત રીતે ધારેલે ઠેકાણે પહોંચાડી શકતો નથી. તેજ પ્રમાણે મનરૂપી સુકાની પણ જો પ્રમાદરૂપી અઘોર નિદ્રા-મા ઉઘતો હોય, મોહ મદિરાના પાનથી મત્ત થયેલો હોય, સત્યાસ-ત્યના જ્ઞાન વિનાનો હોય, સત્ય વિચાર હીન હોય, અને આળસ્ય સાથે મિત્રાચારી રાખતો હોય, તો તે મનુષ્યરૂપી વહાણને કદી 'પણ ગંતવ્ય મુકામે ચોગ્ય વખતે પહોંચાડી શકતો નથી. વળી આ મનરૂ-પી સુકાનીને નિશ્ચયરૂપી સુકાનનો સંપૂર્ણ કળજો મળેલો હોય છે, તોજ તે કર્તવ્ય પરાયણ થઈ શકે છે. તેમજ આ કળજો મળ્યા પહેલાં પણ સુકાની પોતે સુકાન ચલાવવાને પાત્ર હોવો જોઈએ, તે કેળવાઈને તૈયાર થયેલો અને પોતાના કાર્યમાં કુશળતા મેળવેલો હોવો જોઈએ તે અણુઘડ અને અણુઆવડતવાળો ન જોઈએ. જેમ કેટલાક અકુશળ સુકાનીઓ સુકાનને ફેરવ્યા વિના હલેસાં મારવા મંડી પડે છે, અને મનમાં એમ સમજે છે કે, હવે તુરત પહોંચશું, પણ એ તેમનું માન વું જેમ ભુલ ભરેલું છે, તેમજ જો મનરૂપી સુકાની પણ પ્રથમ ચોક્કસ કાર્ય કરવાનો નિશ્ચય કર્યા વિના ઉઘોગરૂપી હલેસા મારવા મંડી પડે તો, પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુને બદલે તેને અપ્રાપ્તવ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેના અમૂલ્ય સમયનો વ્યર્થ વ્યય થાય છે.

જેમ સુકાની માર્ગનું જ્ઞાન મેળવ્યા વિના, દિશાની સમજ લીધા વિના, અને 'પાણી કેટલું' છે તેની વારંવાર તપાસ રાખ્યા વિના વહાણને ધકેલાવે જાય, તો તે વહાણ કોઈક ખાખોચીએ કે ખરાબે ચડીને વખતે ભાંગી જવાના ભયમાં આવી પડે. તેજ પ્રમાણે જો મનરૂપી સુકાની પણ સુખના માર્ગનું જ્ઞાન મેળવ્યા વિના, વસ્તુ તત્વની સમજ લીધા વિના, પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુની પુરી માહિતી મેળવ્યા વિના,

અને વારંવાર “ હું ઠરું હું ” તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે ” એવી તપાસ કર્યા વિના જો શરીરરૂપી વહાણ ચલાવે તો, ક્યાંઈક અકાચરૂપી ખડક અથડાઈને દેહને વિલય થવાનો વખત આવે. માટે સુકાનીએ પ્રથમ કર્તવ્ય અકર્તવ્યનું જ્ઞાન મેળવ્યા બાદ નિશ્ચય કરવાની જરૂર છે.

જેમ ધારેલા મુકામે જવાને સાડ મજાબુત અને સુદૃઢ વહાણની જરૂર છે, તેમજ નિર્વિઘ્ને કાર્ય સિદ્ધિ મેળવવાને માટે આરોગ્ય શરીરની પહેલી જરૂર છે. વળી જેમ ધારેલે મુકામે જવાને સાડ વહાણને અનુકૂળ પવનની જરૂર છે, તેમ મનુષ્યરૂપી વહાણને સુસંઠક્ટપ બળરૂપી અનુકૂળ પવનની જરૂર છે. હવે ધારો કે આ બધી સામગ્રી સંપન્ન વહાણ છે, પણ જો તેનું મુકાન ગંતવ્ય દિશા સન્મુખ નથી હોતું, તો તે બધા સાધનો નિરૂપયોગી થઈ પડે છે. માટે સુકાનને યોગ્ય દિશામાં મુકવાનો અગર રાખવાનો મુકાનીની કુશળતા ઉપરજ બધો આધાર છે. કહેવાનો સારાંશ એજ કે, જોકે સુકાની કેળવાયેલ હોય, વહાણ સુદૃઢ હોય, પવન અનુકૂળ હોય, અને બધાં સાધનો પૂરતાં હોય, પણ જ્યાં મુઘી મુકાન ગંતવ્ય દિશામાં મુકવામાં આવેલું હોતું નથી, ત્યાં મુઘી જેમ વહાણ ધારેલે મુકામે પહોંચી શકતું નથી તેમજ જો મન કેળવાયેલ હોય, શરીર સુદૃઢ હોય અને વિચારબળ ઉત્તમ પ્રકારનું હોય, પણ જ્યાં મુઘી નિશ્ચય કરવાની શક્તિ હોતી નથી, ત્યાં મુઘી કાર્ય સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. માટે પ્રત્યેક કાર્યને આરંભ કર્યા પહેલાંજ નિશ્ચય કરી રાખવાની જરૂર છે. આ નિશ્ચયનું સ્વરૂપ કેવું હોયું જોઈએ, તેના ચર્ચિત્રિત્ લાસ લાવવાને માટે નીચેનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

કેટલાંક વર્ષ પહેલાં મુસાફરોને મુસાફરી કરવાને સાડ ઘોડા, ઉંટ, અને ખટારાના સાધનો મળતાં હતાં, અને તેને લીધે સહેજ સાજ કારણ સાડ પણ વિશેષ વખતનો લોગ તેમને આપવો પડતો હતો. પણ હમણાંના મુઘરેલા સમયમાં રેલગાડીના સાધનથી અલ્પ સમયમાં મનુષ્ય ગમે ત્યાં જઈ શકે છે, અને તેથી તેના ઘણા વખતનો તે બચાવ કરી શકે છે. આ રેલગાડીના એન્જીનમાં એક ચંત્ર છે

જેના વડે તેને જેમ ચલાવવી હોય, તેમ ચલાવી શકાય છે, જેમ વાળ વી હોય તેમ વાળી શકાય છે, અને જ્યાં લઈ જવી હોય ત્યાં લઈ જઈ શકાય છે. આ આગગાડીની માફક આપણા શરીર રૂપી ગાડીને પણ યોગ્ય રીતે ચલાવવાને નિશ્ચય રૂપી યંત્રની જરૂર છે. જેમ રેલ ગાડીને ચાલવા સાડ બે પાટા હોય છે, તેમ શરીર રૂપી ગાડીને ચલાવવાને સાડ ઉઘોગ, અને ઉત્સાહ રૂપી પાટાની જરૂર છે, જેમ રેલગાડીને ચલાવવાને સાડ કોલસા, અગ્નિ, અને પાણીની જરૂર છે, તેમ શરીર રૂપી ગાડીને સાડ પણ ઇચ્છા, બુદ્ધિ, અને સંકલ્પ શક્તિની જરૂર છે, અને જેમ રેલગાડીને અમુક સ્થળે લઈ જવી, તે તેના ડ્રાઇવરના હાથમાં છે, તેમ શરીર રૂપી ગાડીને અમુક સ્થળે લઈ જવી તે મનરૂપી ડ્રાઇવરના હાથમાં છે. સારાંશ એ છે કે, ગાડી, પાટા, પાણી, અગ્નિ, કોલસા અને ડાઇવર હોય, પણ ગાડીને અમુક દિશાએ લઈ જવા સાડ વળવાનું ઉપર જણાવેલું યંત્ર ન હોય તો, જેમ તે બધાં સાધનો છતાં ગાડી ધારેલ મુકામે જઈ શકતી નથી, તેમજ શરીર, ઉઘોગ, ઉત્સાહ, ઇચ્છા, બુદ્ધિ, સંકલ્પબળ અને મન હશે, તો પણ જ્યાં સુધી અમુક કામ અમુક રીતે કરવું જ નોંધાયે, આવો નિશ્ચય કયો નહિ હોય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ કાળે આત્મારૂપી મુસાફર કાર્ય પાસે જઈ શકશે નહીં.

જ્યારે આપણે બગીચામાં જઈએ છીએ, ત્યારે વિવિધ જાતના વૃક્ષો જોઈએ છીએ. અને તેની શીતળતા, મનોહરતા, ઠંડકતા અને ખુબસુરતી નિહાળીને આનંદી થઈએ છીએ, એ વૃક્ષોનાં બીજ બહુજ નાના હોય છે, પણ તેને વાવીને નિયમસર પાણી આપવાથી તેની અંદર રહેલી શક્તિ બહાર આવીને તે મોટી દેખાય છે. એ બીજોને માળી પ્રથમ જમીનમાં વાવીને ઉપર જળનું સિંચન કરે છે. આ જમીનની માટી બીજને અનુકૂળ હોવી જોઈએ, તેને અનુકૂળ ખાતરની પુષ્ટિ મળવી જોઈએ, યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રકાશ પણ મળવો જોઈએ, અને વાયુનો સ્પર્શ પણ થવો જોઈએ. આ બધી અનુકૂળતાઓ મળે, તોજ બીજમાંથી વૃક્ષ થઈને તે કુલે ફાલે છે. હવે આ બધી અનુકૂળતાઓ મળ્યા છતાં જો

બીજા પોતેજ સળેલું હોય તો માણીની મહેનત અને સર્વ પ્રકારની સામગ્રીઓ લેશ પણ સિદ્ધિદાયક થઈ શકતી નથી, અને બગીચાનો માલીક વૃક્ષના મિષ્ટ ફળનો સ્વાદ લેવાને લાગ્યશાળી નીવડતો નથી. આજ પ્રમાણે પ્રત્યેક કાર્ય કરવાને માટે મનરૂપી માણી, ઉદ્યોગરૂપી પાણી, જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ, કાળરૂપી પવન, સ્વભાવરૂપી જમીન અને ભાવીરૂપી આકાશ હોય, તોપણ જ્યાં સુધી નિશ્ચયરૂપી પકવ અને આરોગ્ય બીજ ન હોય, ત્યાં સુધી એ બધાં સાધનો બીનઉપયોગનાં થઈ પડે છે, અને કાર્ય સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. તથા આત્મારૂપી માલીક કાર્યના ફળરૂપી સુખને ભોગવવાને સમર્થ થતો નથી. માટે પ્રત્યેક કાર્યની શરૂઆતમાં નિશ્ચય કરવાની બહુજ અગત્ય છે.

મનુષ્ય નિશ્ચય કર્યો વિના કોઈ પણ કાર્ય બરાબર કરી શકતું નથી. જો આપણે નિશ્ચય કર્યા વિના ઘર બહાર નીકળીએ છીએ, તો આપણા મનમાં અનેક જાતના તર્ક વિતર્કો થાય છે કે, કયા જવું, અને શું કરવું ? મિત્રને ઘરે જવું, કે દેરાસરમાં જવું ? ગુરૂ મહારાજ પાસે જવું કે શેઠ પાસે જવું ? બજારમાં જવું, કે લાઈબ્રેરીમાં જવું એમ અનેક સહસ્રો મનમાં ઉઠે છે, આખરે આપણે નિશ્ચય કરીએ છીએ કે, હવે તો અમુક સ્થાને જવું. આ પ્રમાણે ચાલવા માડીએ છીએ, અને ધારેલ મુકામે જઈ પહોંચીએ. છીએ હવે જો આ પ્રમાણે પાછા જાતી નિશ્ચય કરવાને બદલે પ્રથમ નિશ્ચય કર્યો હોય તો, કાર્યનો આરંભ કેટલો વહેલો થઈ શકે ? પણ નિશ્ચય કર્યા પછી પણ તપાસવું જોઈએ કે, તે નિશ્ચય યોગ્ય છે કે નહિ ? જો નિશ્ચય યોગ્ય હોય તો, તે શુભ ફળ આપે છે, અને જો તે અયોગ્ય હોય તો, તે અશુભ ફળ આપે છે. માટે શુભ ફળના ઈચ્છનારે હમેશા યોગ્ય નિશ્ચય કરવો. આ ઠેકાણે સવાલ ઉત્પન્ન થશે કે, યોગ્ય નિશ્ચય કેને કહેવો અને અયોગ્ય નિશ્ચય કેને કહેવો ? માટે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાને અત્ર પ્રયત્ન કરીએ તો તે નિરૂપયોગી નહિ ગણાય.

જે કામ કરવાથી પોતાને, કુટુંબને, જ્ઞાતિને, દેશને અને જગતના સર્વ જીવોને આ લોકમાં અને પરલોકમાં લાલ થાય, તેવાં કાર્ય કરવાનો જે નિશ્ચય કરવો, તે યોગ્ય નિશ્ચય કહેવાય છે. અને જે કાર્ય

કરવાથી પોતાના કુટુંબને, જ્ઞાતિને દેશને અને મનુષ્યને આ લોકમાં અને પરલોકમાં હાનિ થાય, તે કાર્ય કરવાનો નિશ્ચય કરવો, તે અયોગ્ય નિશ્ચય કહેવાય છે. જેમકે ન્યાયથી ધન પ્રાપ્ત કરવાનો નિશ્ચય કરવો, શરીરને આરોગ્ય રાખવાનો નિશ્ચય કરવો, સત્ય, પથ્ય, અને પ્રિય બોલવાની ટેવ પાડવાનો નિશ્ચય કરવો, મનમાંથી અશુભ સંકલ્પ દૂર કરીને શુભ વિચાર કરવાનો નિશ્ચય કરવો, આચાર સુધારવાનો નિશ્ચય કરવો, સત્સંગ કરવાનો નિશ્ચય કરવો, દુઃખી જીવો ઉપર કૃપા કરવાનો નિશ્ચય કરવો, પોતાના કર્તાં શરીરે, ધને અને બુદ્ધિએ ચડતા હોય, તેમને ભક્ષિત ખુશી થવાનો નિશ્ચય કરવો, દુષ્ટ કાર્ય કરનાર, અવહિંસા કરનાર, અસત્ય બોલનાર, ચોરી કરનાર, પરસ્ત્રીનું સેવન કરનાર અને અન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરનાર ઉપર દ્વેષ ન કરતાં તેની નિન્દા ન કરતાં તેમને યથાશક્તિ કૃપા પૂર્વક સુધારવાનો નિશ્ચય કરવો તે યોગ્ય નિશ્ચય કહેવાય છે. અને તેની ઉલટો એટલે હિંસા કરવાનો નિશ્ચય કરવો, અસત્ય બોલવાનો નિશ્ચય કરવો, ચોરી કરવાનો નિશ્ચય કરવો, પરસ્ત્રીનું સેવન કરવાનો નિશ્ચય કરવો, અન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાનો નિશ્ચય કરવો, નિન્દા કરવાનો નિશ્ચય કરવો. જેથી ધર્મ્યાં, મત્સર, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, એવા કાર્યો કરવાનો નિશ્ચય કરવો, અને આળસુ થવાનો નિશ્ચય કરવો, તે અયોગ્ય નિશ્ચય કહેવાય છે.

નિશ્ચય સામર્થ્યને જેઓ જાણતા નથી, તેઓ એક દિવસે એક કામ કરવાનો નિશ્ચય કરે છે, અને બીજે દિવસે બીજું કામ કરવાનો નિશ્ચય કરે છે. આમ કરવાથી પ્રથમના કાર્ય પછવાડે કરેલ પ્રયાસ ફેલે જવા સાથે હૃદયને એટલો બધો ધક્કો પડે છે કે, જેથી બીજા કામનો નિશ્ચય જેવો જાણ્યો તેવો દૃઢ થઈ શકતો નથી, અને તેથી કરીને તેણે કરેલું કોઈ પણ કાર્ય સંપૂર્ણતા અને સાફલ્ય પ્રાપ્ત કર્યા વિના નિર્રથક અને ક્ષણહીન નીવડે છે.

વિદ્વાનો જે જે કાર્ય આરંભે છે, તે તે વિષે પ્રથમ બહુજ વિચાર કરે છે, એથી થવાના લાભાલાભ વિચારે છે, અને એના પરિણામનો પણ વિચાર કરીને નિશ્ચય કરે છે. નિશ્ચય કર્યા પછી હજારો

વિધ્નો આવે, આપદાઓ આવે અને ગમેતેવા વિકટ પ્રસંગો આવે તો પણ પ્રારવ્યમુક્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ની પેઠે ડગ્યા વિના પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહે છે. અરે એટલું જ નહિ, પણ જીવ જવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ પોતાના નિશ્ચયથી ચુકતા નથી. પણ ધારેલ કાર્ય પાર પાડીને લોકોમાં અવલંબ્ય દૃષ્ટાંત રૂપ થઈ પડે છે.

આપણે મૈા જાણીએ છીએ કે, હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ વચન આપ્યા પછી મરણ મુખીનાં સંકટો વેડ્યાં હતાં. પણ નિશ્ચયથી ચલાયમાન થયા નહોતા. પોતાની પ્રિય પત્ની, અને મનોહર પુત્ર વેગ્રાયાં તે પણ તેમણે સહન કર્યું, પણ વચનથી ડગ્યા નહિ. છેવટે દેવતાઓ પણ એના નિશ્ચયનો તાપ સહન કરી શક્યા નહિ, અને તેને હાસપણે લજવા લાગ્યા.

મહા સતી સીતાએ પણ પોતાના શીયળને માટે અનેક તરેહનાં સંકટો, આપદાઓ અને વિધ્નો સહન કર્યા હતાં, પણ તે પોતાનાં નિશ્ચયથી ડગ્યા નહોતાં. છેવટે તે પોતાનું શિયળપણું અખંડિત રાખીને જય પામ્યા હતા, અને સતી શિરોમણિ તરીકે અદ્યાપિ પર્યંત પૂજ્ય છે. આવીજ રીતના હજારો બલકે લાખો દૃષ્ટાંતો પ્રાચીન ઋષિ-મુનિઓનાં અને આર્યાઓના શાસ્ત્રોમાથી મળી આવે છે, તેઓ સર્વે-એ પોતાના નિશ્ચય મરણ પર્યંત સાચવી રાખ્યો હતો.

અર્વાચીન વિદ્વાનોએ પણ જે જે ગંભીર શોધ ખોળો કરેલી છે, તેઓ પણ એજ સૂચવે છે કે, “જે કરો તેનો પ્રથમ નિશ્ચય કરો, અને નિશ્ચય કરો તેનો અંત લ્યો ” આવા મહાન રહસ્યને સૂચવીને આપણને યોગ્ય કરે છે કે, “ અમે જે આટલી ઊચ્ચ સ્થિતિએ આગ્યા છીએ, અગર આવીએ છીએ, તેનું મૂળ કારણ એજ છે કે, અમે જે જે કરીએ છીએ, તેનો પ્રથમ સારી રીતે નિશ્ચય કરીએ છીએ, અને જે કરવાનો નિશ્ચય કરીએ છીએ તેનો અંત લઈએ છીએ.

જે મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય આરંભતાં પહેલાં વિચાર કરે છે કે, આ કાર્ય શુભ છે કે અશુભ ? આ કાર્ય કરવાથી મારું, મારા કુટુંબનું, મારી જ્ઞાતિનું, મારા દેશનું કે જગતના જીવોનું કંટ્યાણુ થશે કે

નહિ ? આ કાર્ય કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય છે કે નહિ ? આ કાર્ય મને યોગ્ય છે કે નહિ ? આ કાર્યનો આરંભ કરવાથી હાનિ કરતાં લાંભ વિશેષ છે કે નહિ ? આવીજ જાતનું કાર્ય પ્રથમ કોઈએ કર્યું છે કે નહિ ? અને કર્યું હોય તો, તેમાં તે નિષ્કળ નિવડ્યો હતો ? તેને વચ્ચે કોઈ સંકટો નડ્યાં હતાં કે કેમ ? અને નડ્યાં હોય તો, તેણે તે દૂર કરવાને શા શા ઉપાયો યોજ્યા હતા ? વિગેરે બાબતનો વિચાર કરીને જે માણસ કાર્ય કરવાનો નિશ્ચય કરીને તેનો આરંભ કરે છે, અને વચ્ચેમાં સંકટો આવ્યા છતાં ડગતો નથી, તે અવશ્ય તેમાં સફળતા મેળવે છે. આવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા જે મનુષ્યો હોય છે. તે ઉત્તમ પુરૂષો કહેવાય છે.

જે માણસ વિચાર કર્યા વિના કાર્યનો આરંભ કરે છે, અને વચ્ચેમાં વિઘ્ન આવેથી મુકી દે છે, તેને શાસ્ત્રમાં મધ્યમ પંક્તિમાં ગણવામાં આવે છે અને જે માણસ વિઘ્નના લયથી કાર્યનો આરંભજ કરતા નથી તેને અધમ ગણેલ છે માટે જેઓને ઉત્તમ પંક્તિમાં ગણાવું હોય, તેમણે પ્રથમ કરવા યોગ્ય કાર્યનો નિશ્ચય કરવો. અને પછી તે નિશ્ચય અનુસાર આરંભેલા કાર્યનો અંત લાવવો.

જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં નિશ્ચય કરવાનો ગુણ પ્રગટ થયો નથી, ત્યાં સુધી તે સ્વપરહિત કોઈ કાળે કરી શકશેજ નહીં. જે જે મહાત્માઓ થઈ ગયા છે, અને જેઓ તત્ત્વવેત્તા તરીકે જગતમાં વિખ્યાતિ પામી ગયા છે, તેઓના પ્રત્યેક કાર્યનું અવલોકન કરશું તો નિશ્ચયનો ગુણ તેમાં ઝળકી ઉઠતો જણાશે, અને તે ગુણથીજ તેઓ જગતમાં નામના મેળવી શક્યા હતા, એમ પણ માલમ પડશે. અરે ! તેઓ જેટલે અશે જગતનું કલ્યાણ કરી શક્યા હતા, તેનું મૂળ કારણ પણ એ ગુણજ હતો. જો તે ગુણ તેઓનામાં ન હોત તો તેઓ પગલે પગલે સ્ખલના પામત, એમ કહેવું જરા પણ અતિશયોક્તિ ભરેલું નથી.

પ્રત્યેક કાર્યનો નિશ્ચય કરીને આરંભ કરવામાં આવે તો, તે થોડું ઘણું પણ ફળ આપ્યા વિના રહેજ નહીં. પણ નિશ્ચયની સાથે

વિશેષમાં કામ જો ઉત્સાહ અને ધૈર્યથી કરવામાં આવે તો, પરિણામે તેમાંથી અપૂર્વ લાભ થયા વગર રહેતો નથી.

નિશ્ચય કરનાર પુરૂષ જીંદગીનાં સર્વ પ્રકારના સંકટોને આનંદથી, ઉત્સાહથી અને ધીરજથી સહન કરી શકે છે, અને છેવટે વિજય પ્રાપ્ત કરીને દુનિયાને અનુકરણ કરવાને ઉદ્દાહરણ તુલ્ય થાય છે. તેનું પ્રત્યેક કાર્ય લોહ્યુબકની પેઠે અન્ય મનુષ્યોને પોતાની તરફ ખેંચે છે, અને પોતા તરફથી તેમને શિક્ષણ આપતાં કહે છે કે, “જુઓ શું છે? તમારામાં પણ એટલું જ બળ, એટલી જ શક્તિ, એટલું જ જ્ઞાન અને એટલું જ ધૈર્ય આદિ ગુણો રહેલા છે, પણ માત્ર તમારામાં નિશ્ચય કરવાની શક્તિ નથી, તેથી જ તમારે નિરાશ થઈને ટગમગ જોવું પડે છે. પણ જો તમારે ખરા નર તરીકે ગણાવું હોય તો, તમારી આંતરિક શક્તિને બહાર કાઢો, અને નિશ્ચય કરીને કહો કે “હું જે કરવા ધારીશ તે થશે. કારણ કે, હું મનુષ્ય છું, મારામાં શક્તિનો અખુટ ખજાનો છે, અને તેથી હું સદા પ્રત્યેક કાર્યમાં જય મેળવીશ.” આવો નિશ્ચય કરનાર ધણી સદા જય જ મેળવે છે, એમાં સંશય નથી.

સત્કાર્ય કરવાનો જેણે નિશ્ચય કર્યો છે, તેને કુટુંબનો, જ્ઞાતિનો, દેશનો કે વિશ્વનો ભય રહેતો નથી, તે કુરૂઢીઓને તાબે થતો નથી, અનીતિનો ભોગ થતો નથી, અને સદા સ્વતંત્રતાથી આત્માનંદમાં રમતો રહે છે.

નિશ્ચયી પુરૂષની પ્રત્યેક પણ ઉપયોગી જ હોય છે. તેના પ્રત્યેક સંકલ્પ, પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક ઉચ્ચાર અને પ્રત્યેક આચારમાં ગુહ્ય રહસ્ય રહેલું હોય છે. એની ઉદારતા સર્વત્ર એના યશોગાન ગાય છે, અને લોકોને હમેશા એના પ્રતિ જોવાને પ્રેરે છે અને એના સમાગમમાં આવવાને લલચાવે છે, અરે એટલું જ નહિ પણ અન્યને તેના જેવા કરવાને દોરે છે, તેમને ઉત્સુક બનાવીને તેમનામાં નવું જીવન મુકે છે, અને તેમને પ્રત્યેક કાર્યમાં હિંમત આપીને ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચાડે છે.

દુનિયામાં સઘળાં મોટાં કામ નિશ્ચય કરવાથી થયાં છે, થાય છે અને થશે. કારણ કે નિશ્ચય એ પ્રત્યેક કાર્યરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે. એના વિના કાર્યરૂપી વૃક્ષ નવપડ્દવ થઈને વિવિધ પ્રકારનાં સુખ, વિવિધ પ્રકારની નિર્ભયતા, અને વિવિધ રીતની સ્વતંત્રતા રૂપી ફળો આપી શકતું નથી.

જેને અનેક પ્રકારનાં કંટો, અનેક જાતનાં સંકટો, વિવિધ જાતનાં વિદ્વેષો. અનિયમિત આચારીપણું, અનીતિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, હાસ્ય, પરપરિવાદ, માયા મૃષાવાદ અને મિથ્યાત્વ શસ્ત્રોનો નાશ કરવો હોય, તેઓએ નિશ્ચય કરવાની ટેવ પાડવી. આ ટેવ એટલે સુધી દૃઢ મૂળવાળી થવી જોઈએ કે, જાણતે અજાણતે જે કાર્ય કરવું પડે, તેનો નિશ્ચય પ્રથમથી આપોઆપ થઈ જાય. આવી રીતની ટેવ પડવાથી પરંપરાએ બહુ લાભ થાય છે.

નિશ્ચયી પુરૂષ ધર્મોર્થેજી જીવંત અપાર્ણ કરે છે, અને સત્યની સેવામાં ને સેવામાં રહીને કાળ નિર્ગમન કરે છે. ધર્મ, સત્ય અને સ્વદેશનાં કંઠ્યાણુ માટે તે સર્વદા મથે છે, અને નિરાધારનો આધાર થાય છે, તે પોતાનો સ્વાર્થ તજીને દુનિયાના કંઠ્યાણુ માટે 'પોતાનું' જીવન ગાળે છે, કીર્તિની અપેક્ષા રાખતો નથી, અને નામની કામના કરતો નથી, પણ 'પોતાનું' કર્તવ્ય જાણીને તે પ્રમાણે વર્તે છે. પોતાની વૃત્તિઓને હિમદામા હિમદા અને હિંચામાં હિંચું કાર્ય કરવામાં પ્રેરે છે. તેને નડતર નડે છે, તોપણ તે નાહિમેદ થતો નથી. વિદ્વેષો તેની આસપાસ ફરી વળે છે, તોપણ તે નિરાશ થતો નથી. કારણ કે તે સમજે છે કે, હિંચામાં હિંચા પ્રકારના સદ્વર્તન, ઉદયમ, અને બુદ્ધિની કસોટી કરવાને સંકટ અને દુઃખની જરૂર છે. જો મનુષ્યને સંકટ ન આવે તો, તેના ગુણો પ્રગટ થતા નથી. પૂર્વે જે મહાત્માઓ થઈ ગયા છે, તે સર્વે સંકટરૂપી કસોટીમાંથી પસાર થયાથીજ મહાત્મા રૂપે ગણાઈને પૂજનીય થયા હતા, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રયત્ન, સહન શીળતા, સહુદોગ, અને ધૈર્ય જે નિશ્ચયના સહચારીઓ છે, તેનો સંગ્રહ કરવો, અને લાડેમાં લાડે દુઃખના યોગ આવે પડે, તો પણ

ટટાર હિલા રહેવાની કોરીય કરવી. કારણ કે ધૈર્ય અને સહનશીળતાથી દુઃખ મહન કરવું, એ મનુષ્યનું હિંચામાં હિંચું લક્ષણ છે. એ ગુણોમા કાંઈક એવું હિંચામા હિંચું ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે કે, તેથી તે હિંચામા હિંચા પ્રકારેના યધને ઉત્તમમાં ઉત્તમ પુરૂષ તરીકે ગણાય છે.

આ સહગુણની કૃત્ર વ્યવહારમાજ જરૂર છે, એમ ધારવું એ તદ્દન ભુલ ભરેલું છે. કારણ કે વ્યવહાર ઉપરાંત પરમાર્થનાં કાર્યોમાં પણ તેની વિશેષ જરૂર પડે છે.

નિશ્ચયના ગુણ વિષે હવે વિશેષ લંગાણ ન કરતા તેના સાર-રૂપે નીચેનાં થોડાં ટુકા વાંચ્યો લખીને આ લેખ સમાપ્ત કરું છું, અને આશા રાખું છું કે, વાચક વર્ગ તેમાથી સાર ગ્રહણ કરશે.

- ૧ પ્રત્યેક કાર્ય કરતા પહેલા તેના ગુણ દોષનો નિશ્ચય કરવો.
- ૨ ગુણ દોષ જોઈને જે કાર્ય કરવાનું મુકરર કર્યું હોય, તેનો આરંભ કરવાનો નિશ્ચય કરવો.
- ૩ આરંભેલા કાર્યને પૂર્ણ કર્યા વગર છોડવું નહીં.
- ૪ નિશ્ચય કરેલાં કાર્ય કરતાં સ કટ આવે તો પણ ડગવું નહીં.
- ૫ જે કરવું તે સતત, નિરંતર અને ઉત્સાહ પૂર્વક કરવું.
- ૬ કાર્ય કરતાં પ્રથમ ક્ષણ ન જણાય તો પણ એને કર્યાજ કરવું.
- ૭ ક્ષણ કોઈ પણ રીતે વિપરીત દેખાય તો, ઉદ્વેગમાં ક્યાસ સમજવી, પણ 'નસીબ' ઉપર ભરોસો રાખીને આગસુ થવું નહિ.
- ૮ પ્રત્યેક કાર્ય કરતી વખતે હિમ્મત સદા જાગ્રત રાખવી.
- ૯ કાર્ય કરતા ધૈર્ય તજવું નહિ.
- ૧૦ સહનશીળતાથી કાર્ય સિદ્ધિ સત્વર થશે એમ ચોકસ ભરોસો રાખવો.

પ્રકરણ ૬ હું.

કરકસરથી થતી સુખ પ્રાપ્તિ.

દુનિયામા સુખી થવાની ઇચ્છા સર્વ મનુષ્યોને અને સર્વ જીવોને હોય છે. પણ સુખ કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે વિષે બહુ વિરલા પુરૂષોજ જાણે છે. સુખ એ કાંઈ પથ્થર, પાણી કે અગ્નિ નથી, પણ સુખ તો આત્મગમ્ય અગોચર પદાર્થ છે.

એ વિષે શાસ્ત્રકારોએ વ્યવહારિક અને પારમાર્થિક અનેક માર્ગો બતાવેલા છે, અને તેના માટે વિવિધ જાતની ક્રિયાઓ, ઉદ્યોગો અને આંતરિક સાધનો મેળવવાની જરૂરીયાત પણ બતાવેલી છે.

પારમાર્થિક સુખના અધિકારી બનવા માટે પ્રથમ વ્યવહારિક સુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો મેળવવાની જરૂર છે, અને તે સાધનો અનેક છે, તે પૈકી કરકસર એ પણ એક સાધન છે. કરકસર એ સુખ પ્રાપ્તિનું સાધન છે, એ વાત સાંભળીને કેટલાંક મનુષ્યો તો અજાણ થાય છે, અને તેની સત્યતા કબુલ કરતાં પહેલાં વિચારગ્રસ્ત થાય છે. આમ છતાં પણ કરકસર એ સુખ પ્રાપ્તિનું સાધન છે, તે વાત અમો માનીએ છીએ, અને અમારી તે માન્યતામાં બીજાને અત્રે સંમત કરવાને અમે આ પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

હવે જો કે કરકસર એક ઉત્તમ સદ્ગુણ છે, અને સુખેચ્છુ માણસે તે પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે, એમ જાણવા છતાં પણ ઘણાં મનુષ્યો તે કેવી રીતે અને કયા ઉપાયોવડે પ્રાપ્ત કરવો, તે જાણતાં નથી.

કરકસર ઘણા પ્રકારની થાય છે. જેવી કે વસ્તુઓ જાળવતી લેવી, વજર કામની લઈને રાખી સુકવી નહિ, કુબ્યય ન કરવો, શરીરની શક્તિઓ નિર્રર્થક કામમાં ખર્ચવી નહિ. વચનો વૃથા ન બોલવાં, અને માનસિક શક્તિનો પણ શોખસહલીના જેવા વિચાર કરીને વૃથા

વ્યય ન કરવો, એ આદિ આચાર અને રીતભાતનો સમાવેશ કરનારો કરકસર ગુણ મહા અર્થસૂચક છે. એટલુંજ નહિ પણ તે અનેક ઉમદા ગુણોનું અનન્ય કારણ હોવાથી એની પ્રાપ્તિથી તેવા ગુણો પણ અનાયાસે યા અલ્પ પ્રયાસે આવી મળે છે.

કેટલાંક મનુષ્યો ખડુજ અવિચારી હોય છે, અને તેથી કરીને તેઓ પૈસાનો અત્યંત દુરૂપયોગ કરે છે, ધોતાળપણે પૈસા ઉઠાવે છે, આવકના પ્રમાણમાં ઘર ખર્ચ અધિક રાખે છે, કોઈ ખાર આને ચીજ મળતી હોય, અને તેવીજ બીજી ચીજ સહેજ ફેરવાળી અગી આર આને મળતી હોય, અને તેથી કામ ચાલી શકે તેમ હોય, છતાં તે વડે ન નભાવતાં એક આનો વધારે ખર્ચી વ્યર્થ વ્યય કરે છે. આવાં મનુષ્યો કોઈ પણ કાળે ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચતાં નથી, અને બીજાને પહોંચાડી પણ શકતાં નથી.

કેટલાંક મનુષ્યોમાં દ્રવ્ય ઉઠાવવાની ખડુજ ટેવ હોય છે. કારણકે તેઓ એમ સમજે છે કે, એટલા પૈસાથી શું પૈસાદાર થવાય છે ? લાખો અને કરોડો રૂપિયાની આવક હોય તોજ ધનિક થવાય, પણ એ એમની માન્યતા બુલ ભરેલી છે. લાખો અને કરોડો રૂપિયાની આવક તો શું પણ અખજોની આવક હોય તો પણ કરકસર કર્યા વિના દ્રવ્ય ટકતું નથી. કરકસરની ટેવ વિનાનો માણસ ખડુજ વ્યર્થ વ્યય કરે છે. દ્રવ્ય કયા ખર્ચવું એનો ઉપયોગ કયાં, કયારે અને શેમાં કરવો, કેવે રસને તે ખર્ચવાથી તેનો સદ્વ્યય થયેલો ગણાશે અને તે વિશેષ કૃત્રિમ પ્રદ થશે, તથા કયે માર્ગે તે ખર્ચવાથી માફ અને દુનિયાનું કલ્યાણ થશે તેની ખબર તેને હોતી નથી, તેથી કરીને તેવો મનુષ્ય જો ધનવાન હોય તો પણ ટુંક સમયમાંજ તે નિર્ધન સ્થિતિમાં આવી પડે છે, પણ જે કરકસરવાળો પુરૂષ હોય છે, તે એક પૈસો પણ વ્યર્થ ખર્ચતો નથી. “ જેટલાથી પોતાનું અને પરનું ભલું થાય, જે ખર્ચા વિના ચાલેજ નહિ, અને વ્યવહારમાં જેટલું ખર્ચવું યોગ્ય હોય તેટલુંજ દ્રવ્ય ખર્ચીને તે પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં પોતાનું સાફ દેખાડે છે. ”

આવાં મનુષ્યોજ દ્રવ્યનું સાર્થક કરે છે, આવાં મનુષ્યોજ સ્વ

પરની ઉન્નતિ કરી શકે છે, આવાં મનુષ્યોજ દેશમાં અગ્રેસર થઈ શકે છે, આવાં મનુષ્યોજ “ નગર શેઠ ” તરીકે પૂજવાને યોગ્ય છે, આવાં મનુષ્યોજ અખંડ કીર્તિનું છત્ર ઓઢે છે. અને આવાં મનુષ્યોજ વિવેક જાતના સુધારા, વિવિધ જાતની કેળવણી, વિવિધ જાતની કળાઓ, વિવિધ પ્રકારના હુન્નરો અને વિવિધ પ્રકારના ઉદ્યોગો દે-લાવી પોતાની, કુટુંબની, સાતિની, દેશની, અને જગતની આબાદી કરવાને ભાગ્યશાળી થાય છે.

કરકસર ગુણુ દેખવામાં સામાન્ય છે, પણ ખરિણામે બહુજ હિ-ચ્ચ છે. એ ગુણુ પ્રાપ્ત કરનારનું હૃદય ગંભીર અને વિશાળ હોય છે. એ ગુણુથી મનુષ્ય ખરેખર મનુષ્ય નામને યોગ્ય થાય છે, અને બી-જાને તે મનુષ્ય કરે છે. એ પોતાનો વખત વૃથા ગુમાવતો નથી. એ આજ્ઞાની સેવા, પ્રમાદની ભક્તિ, અને નશીબની સાથે દોસ્તી કરતો નથી. પણ તે ઉદ્યોગ, ઉદ્યોગ, અને ઉદ્યોગજ કર્યા કરે છે. એના વિ-ચારો વંધ્યા પુત્ર જેવા નિષ્ફળ નથી હોતા. એના વિચારો આકાશ કુસુમની પેઠે કલ્પિત નથી હોતા, અને એની ક્રિયા ખરશ્રુગની પેઠે મિથ્યા નથી હોતી, પણ એનો સ્ફુલ્લુ સ્ફુલ્લુ ક્રિયાની ઉપાસના કરે છે, એના સ્વપ્નાં પણ નિરૂપયોગી નથી હોતાં, પણ ઉપયોગી અને જાણવા જેવાં હોય છે એ દ્રવ્યનેજ છાંદગી સમજે છે, અને છાંદગી એજ “હુ” એ-મ માને છે. તેથી દ્રવ્યનો કુવ્યય કરવાથી, વ્યર્થ ખર્ચ કરવાથી, નકામું ઉઠાવવાથી, અને કુમાર્ગ ખર્ચવાથી જેમ છાંદગીને કુવ્યય, વ્યર્થ વ્યય અને કુમાર્ગ વ્યય થાય છે તેમજ છાંદગી એજ પોતે હોવાથી આ વાત પોતાનો કુવ્યય, વ્યર્થ વ્યય અને કુમાર્ગ વ્યય થાય છે, આ વાત તાત્વિક પુરૂષોજ જાણે છે, અને તેઓજ કરકસરના યથાર્થ ક્ષાયદા સમજે છે. તોપણ તે વિષે જેટલું અપૂર્ણ વાણીથી કહી શકાય તેટલું સંક્ષિપ્તમાં કહીને આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા અચત્ન કડું છું.

મનુષ્ય દિવસના છ કલાક કે આઠ કલાકનો વ્યય કરી અસુક દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, અને તેનો જો તત્વથી વિચાર કરવામાં આવે તો. સ્પષ્ટ સમજાય કે, છ કે આઠ કલાકના વ્યયથી જે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, તે દ્રવ્ય જો તે યોગ્ય રીતે ન વાપરે તો, તે તેટલા પ્રમાણમાં પોતાનાં

આયુષ્યનો વ્યર્થ વ્યય કરે છે, આટલી સાદી હકીકતથી સહેજ સમજાશે કે, પોતાનો કુવ્યય કરનાર કોણ ? આનો જવાબ એજ છે કે, જે પોતાના દ્રવ્યનો કુવ્યય કરે છે, તે પોતાની જીંદગીનો કુવ્યય કરે છે. માટે પોતાની જીંદગીનો કુવ્યય કરનાર એટલે આ મનુષ્ય જન્મને એજે ગુમાવી દેનાર તે બીજો કોઈ નહિ, પણ કરકસર વિનાનો મનુષ્ય છે. અહીં ! કેવી અજાયબીની વાત છે કે, મનુષ્ય પોતાના દ્રવ્યનો કુવ્યય કરીને પરિણામે પોતાના અમૂલ્ય આયુષ્યનો કુવ્યય કરતાં અચકાતો નથી આપણામાંના લગભગ સર્વે મનુષ્યોની આ કેટલી મોટી ભૂલ થાય છે, તે વાત ગભીરપણે વિચારવા જેવી છે.

જો સામાન્ય મનુષ્ય પોતાની આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચ કરે, અને ઉપજના અમુક ભાગનો સંગ્રહ કરતો રહે તો, “ ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, અને કાંકરે કાંકરે પાણ બંધાય, ” એ કહેવત પ્રમાણે કેટલેક વર્ષે હાલ કલ્પનામાં ન આવે. એવી સુખી અને પૈસાદાર હાલતમાં તે આવી શકે. સંસ્કૃત સાહિત્યનો એક શ્લોક પણ અમારા આ વિચારને પુષ્ટિ આપે છે.

जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः ।

स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥

અર્થ—જળના બિંદુના પડવાથી જેમ ધીમે ધીમે ઘડો ભરાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે સર્વ વિદ્યા, ધર્મ અને ધનની વૃદ્ધિને પણ તેજ નિયમ લાગુ પડે છે. એટલે ધીમે ધીમે અને થોડે થોડે કરવાથી પણ મોટાં કામો પાર પડે છે. અકેકી કોડી કોડી, અને અકેકી પાઈ પાઈ સંઘરવાથી હજારો અને લાખો રૂપીયા કાળે કરીને લેગા થાય છે અકેક પાઈ ધર્મોદ્યામાં આપવાથી અથવા તો પ્રતિદિન થોડું થોડું ધર્મધ્યાન કરવાથી કાળે કરીને ધર્મના ઢગલા એકઠા થઈ પડે છે. તેમજ અકેકો અક્ષર, અકેકો શબ્દ કે અકેકું પદ પ્રતિદિન નિયમસર શીખવાથી ઘણા અભણ માણસો પરિણામે પડિત થઈ શક્યા છે, માટે “ નહિ મામા કરતાં કહેણો મામો શો ભુડો ” એ કહેવત પ્રમાણે બીલકુલ પણ સંગ્રહ નહિ કરવાની ટેવ કરતાં થોડો પણ સંગ્રહ કરવાની નિયમિત ટેવ સર્વથા વખાણવા લાયક છે; અને આ શુભ ટેવ તે કરકસરનું મૂળ સ્વરૂપ છે.

જો કોઈ વિદ્યાર્થી દરરોજ પાંચ શ્લોક કંઠે કરે, તોપણ તે એક વર્ષમાં ૧૮૦૦ શ્લોક મોઢે કરી શકે છે, અને દશ વર્ષમાં એ હિસાબે અઠાર હજાર શ્લોક મુખે લાલુનારો તે મહા પંડિત કહેવાય છે. થોડું થોડું પણ સંગીનપણે અને નિયમિતપણે કરવાનો આથી બીજો કયો પ્રત્યક્ષ લાભ હોઈ શકે ?

વળી જે માણસ દરરોજ માત્ર પચીસ પાનાંજ નિયમિતપણે વાંચે છે, તે એક માસમાં સાડાસાતસો પાનાનો મોટો ગ્રંથ પૂરો કરી શકે છે, અને એક વર્ષમાં તેવા બાર ગ્રંથો સાધત વાંચીને વિચારી શકે છે, અને મોટો પંડિત થઈને જન્મડંબમાં પૂજવાને લાગ્ય-શાળી થાય છે.

હવે આ સંબંધમાં કદાચ કોઈને એમ વિચાર થશે કે, આ બધી વાત કરો છો તે તો ખરી છે, પણ તે બધું કરવાનો વખત ક્યાંથી કાઢીએ ? આ તેમનું ધારણું વાજબી નથી. માણસો જો વખત બચાવવા ધારે તો, તે એકાદ કલાક તો શું પણ કદાચ કલાકોના કલાકો બચાવી શકે, પણ જ્યાં સુધી તેનું લક્ષ વખત બચાવવા તરફ લાગતું નથી ત્યાં સુધીજ તેને એમ થાય છે કે, વખત શી રીતે મળી શકશે ? કારણ કે આપણે સારીરીતે જોઈએ છીએ અને જાણીએ છીએ કે, ઘણા મનુષ્યોના વખતનો મોટો ભાગ નિદ્રા, આળસ, અમાદ, ગામ ગપાટા રાજ કથા, દેશ કથા, ભોજન કથા, સ્ત્રી કથા, અને અન્યની નિંદામાં જતા છે. હવે આ બધાં કુકાર્યોમાં જે વખત ગુમાવવામાં આવે છે, તેનો જો સંકોચ કરવામાં આવે તો, વખતનો ઘણોજ બચાવ થઈ શકે, અને તેનો સદુપયોગ કરવાનું જો લક્ષમાં લેવામાં આવે તો આપણે હાલ જે સ્થિતિ ભોગવીએ છીએ, તે કરતાં સહજગણી સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને આપણે અવશ્ય લાગ્યશાળી થઈએ.

જેમ ઉપરનાં બે દૃષ્ટાંતો વિદ્યાના સંગ્રહથી ઉત્પન્ન થયેલા લાભનું દિગ્દર્શન કરાવે છે, તેમજ નીચેનું દૃષ્ટાંત દ્રવ્યના સંગ્રહનો લાભ બતાવે છે.

કોઈ માણસ જે હમેશા એક રૂપિયો પેદા કરતો હોય, તેમાથી જો તે ચાર આના બચાવે, તો એક વર્ષે રૂા. ૯૦ અને

ચાલીશ વર્ષે રૂ; ૩૬૦૦ બચાવી શકે. તે રકમ બચાવીને પ્રતિ વર્ષે તે સરકારી બેન્ક જેવે સધર ઠેકાણે બ્યાજે મુકે તો, તેની મુડી પાંચ હજાર ઉપર પહોંચી જાય. અને તેની વૃદ્ધાવસ્થામાં તે કેટલો સુખી થાય, તેનો ખ્યાલ મારા વાચક મિત્રોને સહેજ આવશે, એમ હું માનું છું.

પ્રકાશની કીમ્મત અંધકારમાં, નિરોગીપણાની કીમ્મત રોગીપણામાં, ચક્ષુની કીમ્મત અંધપણામાં, શ્રોત્રની કીમ્મત, બહેરાપણામાં, ઘ્રાણુ અને જીભની કીમ્મત, ગંધ અને રસનો ઉપલોગ લેવા વખતે, વાયુની કીમ્મત “બેલેક હોલ” જેવા સ્થળમાં પાણીની કીમ્મત હુકાળમાં અગર સહરાના રેતીના રણમાં, અન્નની કીમ્મત ભુખમરામાં અને સુખની કીમ્મત જેમ દુઃખમાં થાય છે, તેમજ દ્રવ્યની કીમ્મત વૃદ્ધાવસ્થામાં થાય છે, તે પહેલાં એની અમૂલ્યતા તાદૃશ થતી નથી. આ વાત સત્ય છે પણ વિચારવાન પુરૂષો દુઃખમાં સુખનો અને સુખમાં દુઃખનો અતુલ્ય કરે છે. વળી તેઓ નિર્ધન અવસ્થામાં ધનિક અવસ્થા જેવો આનંદ ભોગવી શકે છે, અને ધનિક અવસ્થામાં દીનતા ભોગવી શકે છે. પણ એ સર્વે અવસ્થાઓ જ્ઞાનથીજ બદલાઈ શકે છે, અને જ્ઞાન એ કરકસર કર્યા વગર પ્રાપ્ત થતું નથી.

ઘણા મનુષ્યોના મનમાં કેટલીક જાતના વહેમો પેશી ગયા છે, તેને લીધે તેઓ ઘણી વખતે પોતાનો અમૂલ્ય વખત અને દ્રવ્ય ખર્ચાઈ કરે છે. એ વહેમો ઘણા પ્રકારના છે. માટે તેમાંના થોડાનીજ હકીકત હું નીચે જણાવું છું.

જ્યારે કેટલાક મનુષ્યોને પુત્ર નથી હોતો ત્યારે તેઓ અને વિશેષે કરીને તેમની સ્ત્રીઓ બાધા અને માનતા માને છે, પીર, ફકીર અને દેવ દેવીને પૂજે છે, જોશી, ભુવા, ગ્રાહણ, જોગી, જતિ આદિને પુજે છે, અને તેમના કહ્યા પ્રમાણે દ્રવ્યનો કુચ્ચય કરે છે. તેઓના ઢાંગને મહદ આપે છે, પુષ્ટિ આપે છે, અને દેશના દારિદ્રમાં વૃદ્ધિ કરવાને મહદરૂપ થાય છે

૧ આવા કોઈ ભુવા કે જોશીએ બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞે તે-
ઓ કોઈ દેવ દેવી પાસે જાય છે. અને અમુક જાતની લાગણી વડાં
વિગેરે રાંધીને તે દેવ દેવીના ભુવા અને પુજારીને તૃપ્ત કરે છે. વિશેષ
શક્તિ હોય, અગર માનતા માની હોય તો વધારે માણસોને પણ
જમાડે છે, ડાકલાં મંડાવે છે, ભુવાને ધુણાવે છે, અને કાંકરાની પેઠે
પૈસા વાપરે છે. આ પ્રમાણે અનગણ નાણાનો કુબ્યથ કર્યો છતાં જ્યારે
સંતાન પ્રાપ્તિ થતી નથી, ત્યારે તેઓ નિરાશ થાય છે, અને પોતાના
નસીબને દોષ દે છે. પણ જો જાણે અજાણે ટપ્પો લાગી ગયો અને
પુત્ર પ્રાપ્તિ થઈ તો દેવ કે દેવીનો મહિમા વધે છે. તે પુત્રના માળાપ
ખીજ દર્શને ત્યાં મોકલે છે, અને તેઓ પણ ઉક્ત રીતે પોતાનું દ્રવ્ય
વાપરીને નાકવઢાની ન્યાતમાં ભળે છે. આ વહેમ એટલો બધો ઉંડા
મૂળ ઘાલીને પેસી ગયો છે કે, તેને લીધે હિંદુલોકોના લાખો રૂપિયા
દરવરસે ખરબાદ જાય છે, અને હજારો ઢાગી અને આગસુ લોકો
જેઓ આવા દેવદેવીના ભક્તો કે આશ્રિતો હોવાનો દાવો કરે છે,
તેઓને ઉત્તેજન આપનારા થાય છે.

૨ ઉપરજણાવ્યા પ્રમાણેની ઇચ્છાથી કેટલાક લોકો પીર પાસે જાય છે,
ત્યાં મળીદા ચડાવે છે. અરે એક વખત જવાથી જાણે પૂરું થતું
ન હોય તેમ દરવર્ષે ત્યાં જવાની તેઓ પ્રતિજ્ઞા કરે છે, અને
હજારો રૂપિયાનો કુમાર્જો વ્યય કરે છે. આવાં દૃષ્ટાંતો ઘણું ઠેકાણું દેખ
અવામાં આવે છે. શેત્રુંજી ગિરિ ઉપર જે પીર છે, તેના ઉપર તો
દર વર્ષે હજારો ઘોડીયા ચડે છે. તેમાં કેટલીક વાર મેં તો પ્રત્યક્ષ
નજરે નજર જોયેલું છે કે, આવે સ્થળે અન્ય ધર્મવાળા જાય
તે તો ઠીક, પણ જૈન કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા અને મોટા મોટા
ચાંદલા કાઢનારા, શ્રાવકના નામને ધારણ કરનારા અને ધાર્મિકમાં
ખપનારા પણ એવીજ રીતે પુત્રને માટે ઘોડીયા ચડાવીને પોતાને
કૃતાર્થ માને છે. આ જોઈને વિવેકી મનુષ્યો આવા આવા ખાયલા
અને નમાલા મનુષ્યો ઉપર કડ્ડા કરે છે, અને ઉદ્દાસ રહે છે. પણ
કેટલાક ઓછી સમજવાળા ઉદ્ભૂત પુરૂષો તેજ વખત કહે છે કે, જૈનના

દેવો કરતાં પીરનો પ્રતાપ ઘણોજ વધારે છે, આવી નકામી વાતો કરોને તથા નિન્દા કરીને તેઓ કર્મ બાંધે છે.

૩ કેટલાક મનુષ્યો ફકીર પાસે જઈને તેની પ્રસાદી રૂપે આપણે લે છે, અને તે દરરોજ ખાય છે. તેના આજ્ઞા પ્રમાણે દરરોજ ફકીરો જમાડે છે, પીર પાસે આઠ આઠ દિવસે લાપશી રાંધે છે, અને પૈસાનો ધુમાડો કરે છે.

૪ કેટલાકને હીસ્ટીરીયા થાય છે, ત્યારે તે ભુવા પાસે જાય છે, અને ત્યાં આખી રાત સુધી જાગરણ કરે છે, ડાકલા ખેસારે છે, થાળી ગોળી પીટાવે છે, અને અનેક પ્રકારનાં તોફાન કરીને વખત અને દુબનો દુરુપયોગ કરે છે.

૫ કેટલાક ધન, પુત્ર, સ્ત્રી આદિની પ્રાપ્તિ માટે દેવને સેવે છે આરાધે છે, અને સર્વજ્ઞ તે માટેજ પ્રાર્થના કરે છે. પોતાના ખોરાકનો પ્રસાદ દેવને ધરે છે. પુત્ર, કેસર, ચત્તર, ગુલાબ, ધૂપ, ઘી વિગેરે ચડાવે છે, અને સકામ લાક્ષ્મી કરીને ધા. પુત્રાદિ માગે છે. પણ આ મૂર્ખ લોકો વિચારતા નથી કે, દેવ તે શું કંઈ સિપાઈ, કેટલાજ કે વકીલની પેઠે લાલચુ છે કે, જેથી તેને પાંચની લાલચ આપી, પચીશનું કામ કરાવી લગ્ન આ પ્રમાણે યોગ્યયોગ્યનો વિચાર કર્યા વિના વખત અને પસાનો લોગ આપીને ઘણું લોકો પાયમાલ થાય છે.

૬ કેટલાક મનુષ્યો નસીબનાજ હાસ હોય છે, એવા મનુષ્યો જે કંઈ કાર્ય કરે છે, તે સર્વ જ્યોતિષના ભડંગા ઉપર કરે છે, તેઓ ગ્રહોથી બહુજ બીએ છે. કારણ કે ગ્રહ પ્રત્યેક કાર્યમાં એમના વચ-માં આવી પડે છે, તેથી કામ બે દિવસનું હોય તેને માટે જો ૧૧ પાસે બે ચાર ફેરા ખાય છે, અને શનિ કે રાહુની ઉપાધિ દૂર કરાવવાને માટે પૂજા અને મંત્ર જાપ કરાવે છે. આવી રીતે આવા ગ્રહ પૂજકો પ્રત્યેક કાર્ય માટે વખત અને પૈસાનો લોગ આપે છે, અને જ્યોતિષીઓને પૈસા આપીને સંતોષે છે, આવા જોશીઓ પોતે તો અંતઃકરણથી ગ્રહોના ક્ષણદેશને કદાચિતજ માનતા હોય છે, પણ

સૂર્ય અને વહેમી માણસો તરફથી તેમને જે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેઓ પોતાના ઢાંગી ધંધો ધમધોકારે ચલાવે જાય છે. આવા ક્રોધોતિષ્ઠિઓના ઢાંગને કદે કસેલ હિંદુસ્તાનમાં અસંખ્ય લોકો છે. તેઓ થહોના કુળાદેશને માનીને નિરૂધમી રહે છે, અને છંદગી પર્યંત હારિદ્ર લોગવે છે.

વહેમનાં ઉપર જે છ દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે, તે તો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપે છે, જે જે વહેમો ભારતની ભાગ્યહીન ભૂમિમાં પ્રચલિત છે, તેનું સંક્ષેપમાં પણ વર્ણન કરવા જમણે તોપણ થંથ ગૌરવ વધી જવાની ધારતી રહે છે, માટે વહેમને લીધે કુબ્યથ કેવે કેવે પ્રસંગે કરવામાં આવે છે, તેમાંનાં થોડાંનાં નામ માત્રજ હું કહી જાઉં છું અને એ વિષે વિચાર કરવાનું મારા વાચક મિત્રોનેજ સોંપું છું.

નીચે દર્શાવેલાં કાર્યોમાં પૈસાનો જે વ્યય કરવામાં આવે છે, તે કુબ્યથ છે, અને તે જ્ઞાનીઓને સમ્મત નથી, માટે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે.

- ૧ અધરણી વિગેરેમાં રાગ રંગ અને લોજનનો જે ખર્ચ કરવામાં આવે છે, તે નકામો ખર્ચ છે.
- ૨ ખાળકના સંબંધમાં શીતળા પૂજનનો, મંત્રનો અને તંત્રનો ખર્ચ વ્યર્થ છે.
- ૩ ખાળકના ખાળમોવાળા ઉતરાવવા વખતે તીર્થ સ્થળે કે દેવદેવી પાસે જવું અને ખર્ચ કરવો તે વ્યર્થ છે.
- ૪ સગપણ માટે જે દ્રવ્ય લેવદેવ થાય છે, તે વ્યર્થ છે.
- ૫ ખાળકની છઠ્ઠીના દિવસનું ખર્ચ વ્યર્થ છે.
- ૬ વિવાહ વખતે કુલેકું, વરઘોડો, કુલવાડી, વેશ્યાનો નાચ, ચારણ, ભાટ અને ગ્રાહ્યોને દાન દક્ષિણા, ગૃહ શાંતિ, ગૃહ પૂજા, ભેશી, કન્યાવિક્રય, શહેર લોજન, ઇલાદિનો ખર્ચ વ્યર્થ છે.
- ૭ કત્યાનાં આણાનો કેટલોક લોકદેખાવનો ખર્ચ કુબ્યથ છે.
- ૮ ગર્ભ રહેવાને માટે મંત્ર, જંત્ર, પીર, દેવતા દેવી વિગેરેમાં દેવું તે વ્યર્થ છે.

૯ મરણના ખર્ચમા હાડકાં ગંગામાં વહેવરાવવામાં, નવમું, દશમું, અગીયારમું, બારમું, તેરમું, માસિક શ્રાદ્ધ વિગેરેનો ખર્ચ વ્યર્થ છે. કારણકે તે મરનારને પહોંચતું નથી.

૧૦ હોળીનો ખર્ચ, મેળા ઉભણીમાં ખર્ચવું, દીવાળીની રાશનીનો ખર્ચ, ચોપડા પૂજનનો ખર્ચ ઇત્યાદિ વ્યર્થ છે.

૧૧ નવીન મકાન બનાવીને લોજન કરાવવું તે ખર્ચવ્યર્થ છે.

આવી રીતે અનેક કુરૂદીઓથી જે ખર્ચ થાય છે તે બધું વ્યર્થ છે અને જેથી પોતાનું કે પરનું સાડું ન થાય તે બધું ખર્ચ તે કુવ્યય છે. અરે આવા નકામા ખર્ચથીજ હિંદુસ્તાન હુલ્લી દશામાં આવ્યું છે, અને હજુ પણ અધિકાધિક આવશે પણ જો હવે વધારે અધમ દશામાં ન આવતાં ઉત્તમ સ્થિતિમાં આવવાની મરજી હોય તો મનુષ્યોએ ધર્મ ધર્મની નિન્દા મુકી મતપથના ઝગડા મુકી; પરસ્પર પ્રતિ સ્પર્ધાપણું છોડી દઈ, સંપ કરી, ભાતુભાવ ધારણ કરીને ઉદ્યોગ કરવોજ જોઈએ. ઉદ્યોગની હવે બહુજ જરૂર છે. એના વિના સુખ સંપત્તિને હિંડોળે લોકો ચડવાના નથી, એના વિના હુન્નર કળાના શિખરે પહોંચવાના નથી, એના વિના વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી, એના વિના આરોગ્ય સુખ મેળવી શકવાના નથી, એના વિના માનસિક બળ એકઠું કરવાના નથી, એના વિના હૃદયબળની દ્રઢતા કરી શકવાના નથી, અને એના વિના વિવિધ પ્રકરના વ્યવહારિક અને પારમાર્થિક કાર્યો કરી શકવાના નથી માટે હે સાર્ય બધુએ ! આપને વાર વાર સંબોધીને કહું છું કે, જો તમે તમારા તન, મન અને આયુષ્ય તથા દ્રવ્યની કરકસર કરશો તોજ તમે ખરેખર સુખ મેળવવા શક્તિમાન થશો.

ગરીબોનેજ કરકસરનો ગુણ કાયદાકારક છે એમ સમજવાનું નથી ધનિકોને પણ તે ગુણ અનેક પ્રકારે લાભકારી છે, કારણકે સો ઠેકાણાનો આવક હશે, પણ જો કરકસર નહિ હશે, તો તે આવક કયા ગઈ, તેની ખખર પણ પડશે નહિ આ પ્રમાણે આવકનો કુવ્યય થવાથી લોક કલ્યાણ, દેશ હિત કે સાર્વજનિક લાભનાં ખાતાંને મદદ

પણ કરી શકાશે નહિ. પ્રત્યેક મનુષ્યે સારી રીતે સમજી રાખવું કે, 'ખાવું, પીવું' અને મેળમજા મારવી ' એટલા માટેજ આ મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત થયો નથી, માત્ર પોતાનો અને કુટુંબનો નિર્વાહ કરવાને માટે પણ આ ભવ નથી મળ્યો, તેમજ ક્ષણિક કીર્તિ કે નામનાને સારૂ હજારો રૂપીઆ ખર્ચાદ કરવા માટે પણ આ રત્નચિન્તામણિ તુલ્ય મનુષ્ય દેહ નથી પ્રાપ્ત થયો, પણ સ્વપર હિત કરવા માટેજ તે પ્રાપ્ત થયો છે, અને તે કાર્યની સાધનામાંજ મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા છે.

જો હિંદુસ્તાનનો પ્રત્યેક મનુષ્ય નિશ્ચય કરે કે, "આજથી મારે કુવ્યય ન કરવો," તો પછી તે ગરીબ હોય કે તવંગર હોય, તેનો હરકત નથી. પણ આવો નિશ્ચય જો કે પ્રત્યેક વ્યક્તિનો થાય તો, બહુજ અદ્યસમયમાં આપણો દેશ, તેની હાલની કંડણાજનક સ્થિતિના ત્યાગ કરાને પ્રાચીન ઉત્તમ સ્થિતિને ધારણ કરી શકે. અરે! પોતે ઉત્તમ સ્થિતિને પામે એટલુંજ નહિ, પણ અન્ય દેશોને અવ લંબન સમાન થઈ પડે. પરંતુ મનુષ્ય માત્રનો આવો નિશ્ચય થવો એ કામ એકવું નહિ પણ સર્વવું છે, માટે દેશના ખરા હિત ઇચ્છનારા સર્વે સજ્જનોએ આળસ્યરૂપી શત્રુનો ઉદ્યોગરૂપી બાણોથી નાશ કરીને દેશમાં ઉદયમના જયના ડંકા વગાડવાની જરૂર છે.

હાલ આપણા આર્યદેશમાં જેટલું દ્રવ્ય કુવ્યયમાં વપરાય છે, તે વાપરવાની રૂઢિઓ બંધ કરીને જો દરેક જ્ઞાતિવાળા મનુષ્યો પોતાના દુઃખી બંધુઓને ઉદ્યોગના સાધનો પૂરાં પાડે, અને પોતાનો બચાવેલો પૈસો દેશમાં ઉદ્યોગ, હુજાર, વિદ્યા અને કળાના શિક્ષણની વૃદ્ધિ માટે વાપરે તો કેટલો લાભ થાય? આ બાબત માત્ર કહી જવા કરતાં તે વિષે થોડાંક ઉદાહરણો આપવાથી ઠીક સમજાશે એમ હું માનું છું.

આપણા દેશમાં વારંવાર અને ઉપરાઉપરી દુકળો પડે છે અને તેથી હજારો મનુષ્યો ભુખમરાથી મરી જાય છે આ વાતનો આપણને સારી રીતે અનુભવ છે હવે લોકોને દુકાળના સંકટથી બચાવવાને માટે સાધનો મેળવી આપવાની જરૂર છે, અને દુકાળ પડે

તોપણ લોકો હાલનો માફક હેરાન થઈને અજ અજ કરતા મરી ન જાય, તેવા ઉપાયો કરવાની પણ આવશ્યકતા છે. દુષ્કાળની મોટી આફત સામે ટકવાને માટે આખા દેશનું એક “દુષ્કાળ ફંડ” મોટા પાયાપર સ્થાપવાની જરૂર છે તેમા ગંભીર રકમ ભરવા ભરાવવાને માટે કમર કસીને નાના મોટા સર્વે મનુષ્યોએ યત્ન કરવો જોઈએ. તે ફંડના ઉત્પન્નમાંથી દેશના ગરીબ લોકોને એવા ઉદ્યોગો શીખવવા કે, જેથી દુકાલના વખતમાં પણ તેઓ લાચાર નહિ થઈ પડતાં સ્વાશ્રયથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે, અને ખીજા પોતાના બંધુઓને પણ મદદ કરી શકે. આવી ગોઠવણ જ્યાં સુધી થશે નહિ ત્યાં સુધી ગરીબ લોકો દુકાળની આફતમાંથી બચવાના નથી, અને ગરીબ લોકોના ઉદ્ધાર અને ઉન્નતિ થયા વગર દેશનું ખર્ચ અને વાસ્તવિક હિત કદી થવાનું નથી. હવે આવી ગોઠવણ કરવાને માટે દેશની પહેલી જરૂર છે, તે વાત ખરી છે, પણ જે દેશનો કુમાર્ગે કુચ્ચ કરવામા આવે છે, તેનો ઉપયોગ જો આવું ફંડ શરૂ કરવામાં થાય તો કેવું સારું ? દરેક સમજી પુરૂષે સમજી રાખવું કે, કુચ્ચ કરીને આજસુને ઉત્તેજન આપવું એ એક જાતનું પાપ અને દેશદ્રોહ છે. આવાં પાપમાં પોતે ન પડતાં ખીજાને પણ તે પાપમા પડતા અટકાવવાની સર્વેને વિનંતિ કરવામાં આવે છે.

દુષ્કાળના વખતમાં બિચારાં મનુષ્યોને ઉદ્ધમ નહિ મળવાથી તેઓ પોતાના પેટનું પણ પૂરું કરી શકતા નથી, તો બાયડી છોકરાં-ઓનું તો પૂરું શી રીતે કરી શકે ? આવે વખતે પુરૂષ ઓને અને માતા બાળકોને તજી દે છે, અને તેઓ બિચારાં ભૂખે મરતાં ટળવળી ટળવળી અજ વિના મરણ પામે છે, અને આપણે “જીવરક્ષક” દેશ આવા બનાવો બનતા જોયા કરે છે. અડાહા ! આ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે ? અરે ! જ્યાં કીડી, મક્ષિકા, માંકડ અને પક્ષી તથા પશુ-ઓના જીવની પોતાના જીવ કરતા અધિક રક્ષા કરાય છે, તેજ સ્થળે અને તેજ દેશમા ઉત્તમ પુન્યવાન મનુષ્ય પ્રાણી ભૂખે ટળવળતાં અજ અજ કરતાં મરે છે, તે પ્રતિ કોઈને કંઈપણ પણ ઉપજતી નથી, આ કેટલી બધી નિર્હયતા છે ? આ વાતનો વિચાર કરીને દરેક હિંદવા-

સીએ પોતાનાં અંતઃકરણને પ્રશ્ન કરવો કે, “ હું માનવખંધુને મારા ખંધુ તરીકે ગણું છું કે નહિ ? ” અંતઃકરણ તરફથી તુરતજ ઉત્તર મળશે કે, “ તું નિર્ઘ્ય દૃષ્ટિથી તારા મનુષ્ય ખાંધવો પ્રતિ જુવે છે.

કારણ કે, તું વિવિધ જાતિનાં અન્ન ખાય છે, અને તારા ખંધુઓ તારીજ નજરે એના વિના રીખાઈ રીખાઈને મરે છે, તને રહેવાને મહેલ મળેલા છે, અને તે બિચારા તડકો, ટાઢ અને વરસાદમાં ખુદલા મેદાનમાં ઊઘાડા શરીરે પડ્યા રહે છે, તું રેશમ અને ઝીકનાં કપડાં પહેરે છે. અને તે બાપડાંને જાડાં પાતળાં ફાટા ટુટાં ચીથરાં પણ મળતાં નથી. અહાહા ? આવી સ્થિતિ જોઈને તારું અંતઃકરણ ચીરાઈને કકડે કકડા કેમ થઈ જતું નથી ? આવું જોઈને તારું મન ક્યાથી કેમ પીગળતું નથી ? અરે ! આવું નજરે નિહાળવા છતાં તેઓના માટે તું તારા સર્વસ્વનો ત્યાગ કેમ કરવો નથી ? અરે ! જો તારા હૃદયમાં ખરેખર ખંધુત્વ ભાવ પ્રગટ થયો હોય તો, તારી દૃષ્ટિ સમક્ષ આવી દશાના ભોગ થયેલા તારા ખંધુઓને જોઈને તારે અવશ્ય તારા કુચ્ચયો ખંધ કરીને તે મના માટે અનાથાશ્રમે કાઢવા-કઢાવવાની જરૂર છે. વળી દેશમાં ઉદ્યોગ હુન્નરની કેળવણી અપાય, તેવા ખાતા સ્થાપવાનાં ફંડ કરવાની પણ જરૂર છે દેશના ગામોગામના લોકો થોડી થોડી રકમો ભરીને પણ આવાં ફંડો એકઠાં કરે તો, વખત જતાં આવા ફંડોવડે હજારો ગરીબ માણસોને ગુજરાનનાં સાધનોની પ્રાપ્તિ થાય.

આપણા હિંદુસ્તાન દેશમાં ‘ સંતોષ ગુણને ’ ધહુજ પ્રાધાન્ય આપવામા આવે છે. આ વાત બહુજ ઉત્તમ છે. પરંતુ સંતોષ શબ્દનો યથાર્થ અર્થ સમજીને ગ્રહણ કરવામાં આવે તોજ તેથી લાભ છે. નહિ તો “ બકડું કઢતાં ઉટ પેઠા ” ની માફક તૃણા-ગેર વાજળી લોભને કાઢવા જતાં આળસ્યરૂપી મહા શત્રુ પેસી જાય છે. એનાથીજ જીવ આટલા કળ સુધી કાંઈ ઇચ્છિત કાર્ય કરી શક્યો નથી. આળસ્યને લીધેજ તે સત્કાર્યનો આદર કરી શકતો નથી, કર્તવ્ય પરાયણ થઈ શકતો નથી, અને જનસમુદાયનું ભલું કરવાને ઉદ્યોગશીલ થઈ શકતો નથી, માટે તે આળસ્યરૂપી

મહા શત્રુથી વેગળા રહેવાની અને તેને બદલે ઉદ્યોગરૂપી બંધુને સેવવાની જરૂર છે. સંતોષ ગ્રહણ કરવો, એમ કહેવાનો આશય એવો નથી કે, આળસુ થઈને આત્મશક્તિને મલિન કરવી, પણ અનીતિથી ઉત્પન્ન કરેલ દ્રવ્ય મેળવવા કરતાં નીતિથી મેળવવું તે શ્રેષ્ઠ છે, અને ઘણો પ્રયત્ન કરતાં છતાં પણ નીતિનું થોડું મળે, તોપણ સંતોષ રાખવો, એમ કહેવાનો આશય છે. તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી અવળું સમજીને માણસો નીતિથી ઉદ્યમમાં મગ્યાં ન રહેતાં સંતોષનું ખાતું આડું ધરીને આળસુ થાય છે.

મૂર્ખ મનુષ્યનું આવું કૃત્ય કેટલું બધું તેમને પોતાને અને દુનિયાને હાનિકારક છે, એ સમજવું મુશ્કેલ નથી. માટે ખોટો સંતોષ પકડી બેસી ન રહેતાં નીતિથી ઉદ્યોગ કરીને પૈસો મેળવવો, અને તેને કરકસર કરીને બચાવવો, તથા તે રીતે બચાવેલા પૈસાથી ગરીબ લોકોને મદદ કરીને ઉદ્યમે લગાડવા. દેશના કલ્યાણનો આ સર્વોત્તમ માર્ગ છે અને તે સર્વથી બની શકે તેવો છે. ઘણાં મનુષ્યોનાં શરીર મજબુત હોય છે, અને તેઓ કામ કરવાને ઉત્સુક પણ હોય છે, પરંતુ તેમને કોઈપણ ધંધો ન મળવાથી તેઓને લીળમાગવી પડે છે, તેમની શક્તિ કટાઈ જાય છે, અને તેઓ આળસુ થઈને દુઃખી થાય છે. હવે આવા ધંધા અને સાધન વગરનાં મનુષ્યોના બલને માટે તેમને ઉદ્યોગે લગાડવાનું એક ખાતું ઉઘાડવાની કેટલી જરૂર છે, તેનો વિચાર કરવાની હું મારા વાચક મિત્રોને બલામણુ કહું છું. દેશમાં જે જે કુવ્યયો થાય છે, અને તેને લીધે પૈસાનો જે ગેરઉપયોગ થાય છે, તે જ્યારે તદ્દન બંધ કરવામાં આવશે, ત્યારેજ આવાં ખાતાં ખોલીને તેમાં દ્રવ્ય વાપરવાનું લોકોને સુઝશે. એમ નહિ થાય, ત્યાં સુધી માત્ર મોઢાની વાતો કરવાથી દેશના નિરૂદ્યમી બેકાર લોકોનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી, અને તેવી પ્રતિના લોકોની સંખ્યા જ્યાં સુધી દેશમાં હલરાઈ જાય છે, ત્યાં સુધી ખરી દેશોન્નતિની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે, માટે હું મારા દેશી બંધુઓ ! પ્રથમ તો દ્રવ્ય નીતિથી અને ન્યાયથી ઉપાર્જન કરો, અને તેનો કુવ્યય ન કરતાં ઉપર જણાવ્યાં તેનાં ખાતાંઓ સ્થાપવાનાં ફંડો તમારા દ્રવ્યવડે ઉભાં

કરો. અમારું આ કહેવું સાંભળીને કેટલાકને તર્ક વિતર્ક ઉઠશે; અને તેઓ કહેશે કે, “અમે કમાઈએ અને દુનિયાને કેમ ખવરાવીએ ? લોકો પોતે કમાશે અને ખાશે. ” આ તેમના કથનનું નિવારણ કરવું મુશ્કેલ નથી. નાની અને સાદી વાત કરીને તેમને સમજાવીશું, એટલે તેમના મનનું સમાધાન સહજ થઈ જશે. તેના લોકોને અમારું કહેવું એટલુંજ છે કે, સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે મોટા એટલે વયે, ધને, કે શક્તિએ મોટા ગણાતા પુરૂષો નાનાને—ગરીબોને લાચારોને ખાળકોને અને સ્ત્રીવર્ગાદિને અનાદિકાળથી પાળતા અઘ્યા છે, માટે નાનાને મદદ કરવી, અને તેમનું રક્ષણ કરવું, તે મોટાની ફરજ છે. કુદરતનો આ નિયમ સર્વને સહજ દષ્ટિગોચર થાય તેવો છે, અને દરેક પ્રાણી આનો અનુભવ લેતો જણાય છે. પ્રાણીઓ આ નિયમથી જીવે છે, ઉછરે છે, ખાય છે, ઉચે ચડે છે અને પોતાનાં સંબંધનાં વિવિધ પ્રકારનાં કાર્યો કરી શકે છે.

પરસ્પરની મદદ એ સૃષ્ટિના બંધારણની કુચી છે. શરીરના પ્રત્યેક અવયવો એક બીજાને મદદ કરવાનું માડી વાળે. તો દેહરૂપી, રથ તુરતજ અટકી પડે. કુટુંબનો પ્રત્યેક મનુષ્ય પરસ્પર રનેહથી વર્તી પોતાને ચેત્ય કાર્ય ન કરે તો, કુટુંબરૂપી રથ સીધો ચાલી થક વાનો નથી, જ્ઞાતિનું પ્રત્યેક કુટુંબરૂપો ચક્ર જ્ઞાતિના રીત રીવાજ પ્રમાણે ન ચાલે તો, જ્ઞાતિરૂપી સચો સરળ રીતે ચાલતો નથી, અને તેજ પ્રમાણે જો દેશનો પ્રત્યેક મનુષ્ય ઉદ્યોગ, સંપ અને સલાહથી ન વર્તે તો, દેશમાં સુખશાંતિ ફેલાતી નથી. આ વાલ અનુભવ સિદ્ધ છે. શરીરનો એકે અવયવ બીજાની ઉપેક્ષા કરતો નથી, અને “એ પોતે પોતાની મેળે નભશે, મારે શું છે ? ” આવો વિચાર કરતો નથી, પણ તેને પોતાથી બને તેટલી મદદ આપી તેનો નિભાવ કરે છે, અને તેના તેમ કરવાથીજ આ શરીરરૂપી ગાડી સારી રીતે ચાલે છે, અને તેના વિવિધ પ્રકારનાં કાર્યો કરી શકે છે. પણ જો હાથ એમ કહે કે, હું આજો દિવસ લખું છું, લેણદેણ કરું છું, અને લાખો રૂપિયાની લેવડ દેવડ કરું છું. પણ જો એમ કહે કે, અમે હજારો ગાઉનો મુસાફરી કરીએ છીએ, અને જ્યાં જવું

હોય ત્યાં બબડયા સિવાય જવાને તૈયાર થઇએ છીએ. આંખો ને એમ કહે કે, અમે વાંચીએ છીએ, હિરા, માણેક રત્નાદિની પરીક્ષા કરીએ છીએ, સાચા ખોટા રૂપીયા પારખીએ છીએ, અને શ્રાત્ર પ્રાણાદિ પણ ને પોતપોતાની બડાઈ માટે અને પેટને કહે કે, તું કાંઈ કરતું નથી, આમ કહીને ને તેઓ પેટને મદદ કરવાને માટે કામ કરવાનું બધ પાડે તો, તે પ્રત્યેક અવયવની પોતાની શી દશા થાય, તે આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કારણ કે ઉદર સર્વને પોષણ આપવાનું કામ કરે છે, અને તેને મદદ મળતી બાંધ થઈ કે તગ્તજ સર્વને પોષણ કરનારો ઝરો મુકાવા માંડે છે, અને તેને પરિણામે બધા અવયવો પોષણની પ્રાપ્તિના અભાવે મુકાઈને નેર્જન નિસ્તેજ અને જડ થઈ જાય છે માટે દરેક અવયવે એટલે દરેક વ્યક્તિએ પોતાને યોગ્ય જે કામ હોય તે કરવાને ચુકવું નહિ. અને ‘હું મોટું’ અને વધારે ઉપયોગી કામ કરું છું, અને બીજા અવયવો ઓછી અગત્યનું કામ કરે છે, ’ એવો કદિ પણ વિચાર કરવો નહિ. કારણકે દરેક અવયવ જે કામ કરે છે તેની અપેક્ષાએ તે મોટો છે.

બીરી રીતે મોટો નાનો કોઈ છેજ નહિ. સૌએ પોતાની શક્તિ અનુસાર પોતાની દ્રવ્ય અદા કરવાની છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પોતાને માટે નિર્મિત થયેલ કાર્ય કરવું. તેને માટે મિથ્યાભિમાન કે બડાઈ કરવી નહિ જેમ શરીરની ઉન્નતિ કે અપોદશાનો આધાર તેના દરેક અવયવના સુવ્યવસ્થિતપણા ઉપર છે, અને જેમ શરીરની ઉન્નતિ કરવી એ. પ્રત્યેક અવયવની સર્વોત્કૃષ્ટ અને પ્રથમ દ્રવ્ય છે. કારણ કે, જે આખા શરીરમાં એક પણ અવયવ નાદુરસ્ત હોય તો, બધા અવયવોને તેની અસર થાય છે, માટે સર્વે અવયવોને મુખી અને સ્વસ્થ રાખવાથી શરીર સાફ રહે છે, અને શરીર સાફ રહે, તોજ દરેક અવયવ મુખપ્રાપ્તિ મેળવી શકે છે. તેમ દેશરૂપી શરીરમા મનુષ્યરૂપી અવયવ છે. અને જેમ શરીરમાં બધા અવયવો સરખા ઉપયોગી છે, તેમજ દેશમાં પણ બધાં મનુષ્યો સરખાજ ઉપયોગી છે, જેમ શરીરમા દરેક અવયવનું તેટલુંજ કામ છે, તેમજ દેશમા પણ પ્રત્યેક વ્યક્તિનું તેના

પ્રમાણમાં જ કામ છે, જેમ શરીરમાં એક અવયવને પીડા થવાથી આખા શરીરના સર્વ અવયવોને તે પીડાનો ધક્કો લાગે છે, તેમ દેશમાં એક વ્યક્તિને પીડા કરવાથી સર્વ મનુષ્યોને લાગે થોડે થોડે અંશે પણ તે પીડા આવે છે. જેમ હાથ કપાવાથી આખા શરીરના સર્વ અવયવોમાં પીડા થાય છે, તેમ એક મનુષ્યને કોઈ મારે તો તેનાં કુટુંબને, જ્ઞાતિને અને દેશીઓને પણ ગ્લાનિ થાય છે, માટે કોઈને પણ દુઃખ કે પીડા ન આપતાં સર્વને સુખ, આશ્વાસન અને મહદ આપવી, તે મોટામા મોટું અને ઉંચામા ઉંચું મનુષ્ય કર્તવ્ય છે.

ઉપરનાં ઉદાહરણથી આપને સ્પષ્ટ સમજાયું હશે કે દરેક મનુષ્યને સુખી કરવાની આપણી ફરજ છે, અને તે ફરજ અદા કરવાથી આપણે સુખી થઈએ છીએ. માટે કોઈ પણ મનુષ્યે એવો કદિ વિચાર સરખો પણ ન લાવવો કે, જેથી એક પણ પ્રાણી દુઃખી થાય. હવે પ્રસ્તુત વિષયના સંબંધમાં પ્રાણીઓને સુખી કરવાને માટે અમે એટલી જ ભલામણ કરશું કે, પોતે દુઃખ વેડીને પણ દ્રવ્ય મેળવવું, અને કરકસર કરીને તેનો સચય કરવો, અને તેનો વ્યય જનહિતના કામમાં કરવો, એ મોટામા મોટો કંટ્યાણુકારક માર્ગ છે.

આધુનિકકાળની રાજ્યપદ્ધતિ, લોક લાગણી અને જનસમુદાયની વલણ જોતાં સહજ સમજાય છે કે, કેળવણીની બહુ જ ર છે. કેળવણીની અગત્ય કેટલી બધી છે, તે આ દેકાણે વિસ્તારના ભયથી ન લખતાં તેથી કેટલા બધા ફાયદા થાય છે, તેજ અત્ર સંક્ષેપથી દર્શાવવામાં આવે છે.

કેળવણીથી શરીર સામર્થ્ય, માનસિક શક્તિ, અને હૃદયબળ સારી રીતે વધે છે, અને તેથી આત્મ સેવા, કુટુંબ સેવા, જ્ઞાતિ સેવા, દેશ સેવા અને જગત સેવા સારી રીતે બળવી શકાય છે. અરે એટલું જ નહિ, પણ આ લોક અને પરલોકમાં સુખરૂપી અમૃતના ઘુંટલાનું પાન પણ એજ વડે કરી શકાય છે. હાલના સુધરેલા વખતમાં કેળવણીનો પ્રચાર કરવો એ અત્યંત અગત્યની વાત છે, અને તેને

માટે કેળવણી આપનારી શાળાઓ સ્થળે સ્થળે ઉઘાડવાની ઘણી જરૂર છે. પણ આ કામ પૈસા ખર્ચ્યા વગર અને તેમ નથી. માટે પ્રત્યેક દેશ હિતેચ્છુએ કરકસર કરી દ્રવ્યનો સંચય કરવો, અને તેના ઉપયોગના અમુક ભાગ કરીને એક મોટો ભાગ કેળવણીના કામમાં વાપરવાનો નિયમ કરવો.

અમેરિકા, ચીન, જાપાન અને યુરોપાદિ દેશોમાં હુન્નર અને કળા ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવે છે. પણ આપણા દેશમાં તો દુર્ભાગ્યે આળસ, ઈર્ષ્યા, મત્સર અને પ્રમાદ ઉપર બહુ લક્ષ અપાય છે આ કેટલું બધું શોચનીય છે? દરેક મનુષ્યે એટલું તો ચોક્કસજ કરી માનવું કે, હુન્નર કળાની વૃદ્ધિ અને પ્રસાર થશે, તોજ દેશની ચડતી થશે, અને તેને માટે હુન્નર અને કળાને ઉત્તેજન આપવાનું ખાતું કાઢવાની આવશ્યકતા છે. કારણકે, એવાં ખાતાંની સ્થાપનાથી આપણી ગરીબ પ્રજાને ટેકો મળશે, અને તેઓ હુન્નરકળામાં પ્રવીણ થઈને દેશને સારી સ્થિતિમાં લાવી શકશે. એટલું તો નક્કી છે કે, “વાડ વિના વેલો સુધરતો નથી” માટે જ્યાં સુધી દેશના શ્રીમંતો કુવ્યય કરવાનું બંધ પાડીને પોતાનાં બચેલાં નાણાં ગરીબોને મદદ આપવાના કાર્યમાં નહિ ખર્ચે, ત્યાંસુધી દેશની ચડતી થવાની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. ઉપયોગી કાર્યમાં પૈસાનો વ્યય કરવો તેજ તેની ખરી સાર્થકતા છે.

દુનિયામાં મનુષ્યો ઘણે ભાગે અનાજ ઉપર ઇંચે છે, અને અનાજની ઉત્પત્તિનો આધાર દેશની ખેતીવાડીની આબાદી ઉપર છે. આપણા દેશમાં ગરીબોને અન્નના પણ સાંસા ભોગવવા પડે છે, તેનું કારણ આપણી ખેતીવાડીની નબળી સ્થિતિ છે. ખેડુતો બિચારા નિર્ધન અને કંગાળ હાલતમાં છે, તેની પાસે ખેતીનો ધ ધો ચલાવવામાં પૂરતાં સાધનો પણ નથી, જમીન ઉપરના કરો એટલા બધા ભારી છે કે, ઉપજનો બહુજ ભુજ ભાગ ખેડુતોના હાથમાં રહે છે, તેથી તેઓ નિર્ધન અને પાચમાલ થતા જાય છે. પ્રતિ વર્ષે તેઓ સુડી વગરના હોવાથી ખેતીવાડીમાં સુધારો કરવાના ઉપાયો અજમાવી શકતા નથી, અને સારાં ખાતર વગર તથા સુધરેલી કૃષિ કળાની અજમાય-

શ વગર આ દેશની ભૂમિ જોઈએ તેવું કૃષ્ણ આપતી નથી. સારી ઉપજ નહિ આવવાથી દેશના ગરીબ વર્ગને ખોરાકનો તોટો પડે છે, કારણ કે ભારે મૂલ્ય આપીને ઉચી જાતનું અનાજ તેઓ ખરીદ કરી શકતા નથી, હલકા અનાજના ખોરાક ઉપરજ તેઓ જીવે છે. આ પ્રમાણે આપણા દેશના ગરીબ વર્ગની સ્થિતિ અનેક રીતે દયા પાત્ર છે. યુરોપ, અમેરિકા અને આસ્ટ્રેલીયાના ખેડુતોની સ્થિતિ સાથે સરખાવતાં આપણા દેશના ખેડુતોની સ્થિતિ ઘણી દુઃખ પૂર્ણ દેખાય છે. અરે! જે ખેડુનો રાત દિવસ કાળી મહેનત કરીને રંકથી રાય પર્યંત સર્વને અનાજ પુરું પાડે છે, તેજ ખેડુતોની દયામણી સ્થિતિ નજરે જોયા છતાં આપણા દેશના સુખી અને શ્રીમંત મનુષ્યો તેમની સ્થિતિ સુધારવાને ઉપાયો કરતા નથી, એ કેટલી બધી ઉપકાર વૃત્તિની ખામી છે? વિચારવંત મનુષ્યો તો સમજ્યા વગર રહેશે નહિ કે, જે ખેડુત વર્ગ ઉપર આપણા જીવનનો મુખ્ય આધાર છે, તેવા ગરીબ બંધુઓને મદદ કરવાની ઉપેક્ષા કરવી, એ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. અરે? તે મોટામાં મોટો પ્રમાદ છે, અને તે પ્રમાદ જો સત્વર તજી દેવામાં નહિ આવે તો, તેના કૃષ્ણ બહુજ માઠાં આવવાનાં છે, એમ સૌએ ચોક્કસ સમજી રાખવું. માટે હે બંધુઓ! જો તમે દેશની ઉન્નતિ ઇચ્છતા હો તો, પ્રથમ ખેડુતોને મદદ કરો, તેમનાં બાળકોને ખેતીવાડીની કેળવણી આપો, એમને ખેતીના સાધનો પૂરાં પાડો, તેમના પરનું જમીનનું મહેસુલ ઓછું થાય, તેવી લાડત ચલાવો, તેમને સારું ખાતર, સારા બીજાં અને સારા યત્રો પૂરાં પાડો, તેમને થોડે વ્યાજે નાણાં મળી શકે તેવી બેંકો અને પેઢીઓ સ્થાપો, અને તેમને દરેક પ્રકારની મદદ કરીને તેમની ઉન્નતિ કરો. જો તેમની વહેલી ઉન્નતિ થશે તો, તમારા દેશની પણ ચડતી વહેલીજ થશે. પણ જો તેમની ઉન્નતિ કરવામાં તમે બેદરકાર રહેશો, તો હાલ જે સ્થિતિમાં તમે છો, તે કરતાં પણ કદાચ હલકી સ્થિતિમાં તમે આવી પડશો. આપણા જનમંડળરૂપી વૃક્ષનાં મૂળરૂપ ખેડુતો છે, માટે જે વૃક્ષનું મૂળ ખવાઈ ગયેલું હશે, તે વૃક્ષ થોડા કાળમાં અવશ્ય નાશ પામશે. માટે જો તમારી સારી સ્થિતિ કાયમને માટે

યાય તેમ કરવું હોય તો, તમારા ગરીબ જેટલે બંધુઓને સહાય કરો.

અરે મિત્રો ! તમારા ગરીબ જેટલે બંધુઓ બહુ પાતળું અનાજ અને બુવારની રાણડી ખાય છે, અને તમે મીઠાં મીઠાં મિષ્ટાન્નો આરોગો છો, તમારા તે બંધુઓ ફાટાં તૂટાં ખાદીનાં કપડા પહેરે છે, અને તમે મલમલનાં, રેશમનાં અને દક્ષીણી વસ્ત્રો પહેરો છો, તે કેટલું બધું ગેરવાજગી અને ખેદકારક છે ? તેનો તમેજ તમારા મન સાથે વિચાર કરો. વસુદેવં કુટુમ્બકં (પૃથ્વી એજ કુટુંબ છે.) આ એક રાજર્ષિનું વાક્ય છે, અને તેમા ઘણો ગદ્યાર્થ સમાયેલો છે, તે અર્થ જરાજર નમજીને આપણા મર્વ માનવ બંધુઓની ચડતી કરવાનો પ્રયાસ કરવો, તે આપણી પહેલી ફરજ છે

“ ઉત્તમ જેતી, મધ્યમ વેપાર ” એ એક પ્રચલિત કહેણી છે. અર્થ શાસ્ત્રના ઉત્તમોત્તમ નિયમનું તે કહેવત આપણને દિગ્દર્શન કરાવે છે. પણ તેમા સમાયેલો બોધ આપણા લક્ષમાંથી દૂર થયેલો જણાય છે. નહિ તો આપણે કૃષિ વિદ્યાના અભ્યાસ પ્રતિ જે દુર્લભ હાલ બતાવીએ છીએ, તેમ કદી પણ કરીએ નહિ, પણ અત્યાર સુધી જે થયું, તે ગઈ ગુજરી વિમારી દર્ધને આપણે “ જેતીનાં પુનરુદ્ધારના ખાતાંઓ ” સ્થાપવાની તજવીજ કરવી જોઈએ છીએ, અને તેને માટે પણ આપણા બચાવેલા દ્રવ્યનો અમુક ભાગ જુદો કાઢવાની જરૂર છે. વળી આપણા જીવનનો જેટલો આધાર અનાજ ઉપર છે, તેટલોજ ઘી, દુધ, આદિ પાષ્ટિક જોરાક ઉપર છે, તે વાત સોને અનુભવથી જણાયેલી છે, તો તે ઘી, દુધના આધારભૂત પશુઓ એટલે ગાયો, ભેંસો, પાડા, બળદો, બકરાં આદિની ઓલાદ પણ સુધરે અને વૃદ્ધિ પામે, તેમ થવાની પણ જરૂર છે. આવાં ઉપયોગી જનાવરોની ઓલાદ સુધારવા પ્રતિ આપણે અત્યંત બેદરકાર છીએ, તે ઘણું ખેદકારક છે. જ્યાં સુધી આવા જનાવરોની વૃદ્ધિ થાય, એવાં ખાતાંઓ ઉઘાડવામા નહિ આવે, ત્યાં સુધી જેતીવાડીને સુધારવાની આપણી આશા સર્વાંશે કદી પણ ફળપ્રદ થવાની નથી.

આજ કાલ કૃષ્ણીયનો જેમ પોતાનો ધર્મ ફેલાવવાને માટે

દેશ વિદેશ પાદરીઓને મોકલીને ઉપદેશ અપાવે છે, અને તે પાદરીઓ જેમ પોતાના ધર્મની ખુબીઓ વિવિધ પ્રકારની યુક્તિઓ વડે બતાવે છે, તેજ પ્રમાણે આપણે પણ આપણા ધર્મના ફેલાવા માટે કરવાની જરૂર છે. આપણો ધર્મ સત્ય, પ્રિય અને સર્વ જીવોને હિત કર છે. તેનો ફેલાવો કરવાને માટે આપણે પણ પરદેશમાં ધર્મપ્રદેશકો મોકલવાની જરૂર છે, પણ આ પ્રમાણે ઉપદેશકો મોકલવાને માટે આપણે અમેરિકાનાં મીશન ખાતાં જેવાં ખાતાંઓ સ્થાપવા જોઈએ, અને તેને માટે દ્રવ્યના લ ડોળની જરૂર છે. હવે તેવાં લંડોળો એકઠા કરવા માટે કુલ્ય કરવો મુકી દઈને આપણે કરકસરીયાં થવું, અને નાણાં બચાવીને આવા ધર્મ પ્રસારનાં ખાતા સ્થાપવાં એ જરૂરનું છે.

કરકસર કરીને બચાવેલો પૈસો વાપરવાને માટે ઉપર જણાવ્યા તેવા અનેક માર્ગો છે. ઘણા માણસો એમજ માને છે કે, ખાલું, પીલું અને મોજમજ માણવી એજ પૈસાનો ખરેખરો ઉપયોગ છે. આવો જે લોકો વિચાર કરે છે, તેમનું માનવું ભૂલ ભરેલું છે, એમ તેમને દાખલા દલીલોથી સમજણ પાડવી તે સમજી મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે.

દરેક મનુષ્યે ઉપજ કરતા કદી પણ વધારે ખર્ચ રાખવું નહિ. દર માસે અને દર વર્ષે ખરચ કાઢતાં શિક્ષિકમા વધારો થાય તેમ કરવું. જે વસ્તુની ઘરમા તુરત જરૂર નથી, તે વસ્તુ નકામી પડતર ખાતે લેવી નહિ. હરરાજીનો માલ વારંવાર લેવાની ટેવ પાડવી નહિ, કારણ કે તેથી કામ વગરની વસ્તુઓ અતિ સસ્તી મળતી જોઈને લેવાનું મન થાય છે .

કરકસર કરીને ભવિષ્યના સુખ માટે પૈસાનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો હોય તો, તેથી વૃદ્ધાવસ્થામાં સુખ મળે છે, એટલુંજ નહિ, પણ કોઈ કારજ અકસ્માત આવી પડે છે, તો તે વખતે સંગ્રહ કરેલો પૈસો કામ લાગે છે. માટે નિત્યના ખોરાક પોશાક વિગેરે ગૃહ કાર્યના સઘળા વ્યવહારમાં કરકસરથી વર્તવું, ખીન જરૂરની વસ્તુઓ માટે

પૈસા વાપરી નાંખતા નહિ, પણ જ્યારે અમુક વસ્તુ જોઈએ ત્યારે જ લેવી, નહિ તો જ્યારે વસ્તુઓની ખરેખરી જરૂર પડે છે, ત્યારે પૈસા નહિ હોવાથી મેં વકાસીને બેસી રહેવું પડે છે, માટે જે લેવું તે ઉપયોગનું હોય, તે જ લેવું. આ બાબતમાં ઘણા જ મનુષ્યો અકુશળ હોય છે, અને તેથી તેઓ પૈસાનો દુરુપયોગ કરતા અચકાતા નથી, અને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરે છે. પણ જે મનુષ્યો પહેલેથી આગળ પાછળનો વિચાર કરીને કાર્ય કરે છે, તેને પાછળથી પસ્તાવાનું રહેતું નથી.

જે ખર્ચ કરવાથી કાંઈ લાભ ન થાય, પોતાના અને પારકાના તન, મન અને ધનની ઉચિત રીતે રક્ષા ન થાય, તથા જે ખર્ચ કરવાથી દુરાચાર, અવિદ્યા અને રોગની વૃદ્ધિ થાય, તેમજ જે ખર્ચ કર્યા વિના કામ અટકી પડે તેમ ન હોય, તે સર્વ પ્રકારનો ખર્ચ વ્યર્થ વ્યય કહેવાય છે, આવા પ્રકારનો કુવ્યય કરનારા અને પૈસાનો દુરુપયોગ કરનારા હાલ ઘણા નજરે પડે છે. અરે ! એવા વિરલાભ લાભશાળી મનુષ્યો હશે કે, જેઓ આવા કુવ્યય કરાવનારી રૂઢીઓના શુભામ થયા નહિ હોય,

હિંદુસ્તાન જે હાલની નિર્ધન અવસ્થાએ પહોંચ્યો છે તેનું મૂળ કારણ કુવ્યય, કુમાર્ગે ખર્ચ અને વ્યર્થ વ્યય એ જ છે. અને હજી પણ જે અધમ સ્થિતિમાં હિંદુસ્તાન ડુબતો જાય છે તેનું કારણ પણ કુવ્યયને ઉત્તેજન આપનારા રીવાજોનું પ્રાબલ્ય જ છે. માટે જેના દીલમાં દેશદાઝ હોય, તેણે તો આવા નકામા વ્યય અવશ્ય કરીને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. જ્યાં સુધી આપણે આવા કુવ્યયો અટકાવશું નહિ, ત્યાં સુધી આપણી ચડતી થવી સંભવીત નથી, એમ આપણે ચોક્કસ સમજી રાખવું. આપ જાણતા હશે કે કુવ્યયથી હિંદુસ્તાનમાં પ્રતિ વર્ષ કેટલા બધા દ્રવ્યનો દુરુપયોગ થાય છે, તેની અણત્રી કરવા બેસીએ તો. પુસ્તકોના પુસ્તકો ભરાય, માટે આ ઠેકાણે વિસ્તારના ભયથી વિશેષ લખાણ ન કરતાં એટલું જ જણાવીએ છીએ કે, કુવ્યય ન કરતાં સદ્વ્યય કરવો, અને કરકસરથી

પૈસો ખચાવી સુમાર્જે વાપરી દેશની ઉન્નતિ કરવી, એ પ્રત્યેક સમજી મનુષ્યની ફરજ છે.

જે ખર્ચ કરવાથી પોતાના તથા પારકાનાં તન, મન, વિદ્યા, બુદ્ધિ, હુશર અને ધર્મની ઉન્નતિ થતી હોય, તેજ સદ્વ્યય કહેવાય છે. સર્વાંશે આવા પ્રકારનું વ્યય કરાતું આપણામાં હુમણાં ક્વચિતજ લેવામાં આવે છે, અને તેમ નહિ થવાતું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે. હવે આવા અજ્ઞાનને દેશ નિકાલ કરવા સાડ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવાની બહુજ જરૂર છે, અને તેના માટે ફેકાણે ઠેકાણે કોલેજો સ્કૂલો પાઠશાળાઓ, મંડળો, સભાઓ, અને સોસાયટીઓ સ્થાપવાની આવશ્યકતા છે આવી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવાને જે દ્રવ્ય જોઈએ તે કુબચ તજી કરકમરથી એકઠું કરવું, એજ સાથી મનસ અને ઉત્તમ ઉપાય છે.

કરકસરના વિષય ઉપર જેટલું લખવા બેઝીએ તેટલું થોડું છે, પણ વિદ્વાન વર્ગને મૂળ ઉપરથી વિસ્તાર કરતા અટચણ પડતી નથી, માટે સુજ વાચકે આ સક્ષિપ્ત લખાણ ઉપરથી પોતાની વિસ્તૃત બુદ્ધિ વડે વિસ્તાર કરીને નિશ્ચય કઠવાની જરૂર છે. કરકસરના સિદ્ધાંતનાં થોડા સૂત્રરૂપ 'ટુંકા કયનો નીચે આપીને આ લેખ સમાપ્ત કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે વાચકવર્ગ પોતાની પાત્રતા પ્રમાણે તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરશે.

- ૧ કુમાર્જે ખર્ચ કદી પણ ન કરવો.
- ૨ આવક કરતાં ખર્ચ વધારે કરવો નહિ.
- ૩ ઉપજનો $\frac{૧}{૨}$ ભાગ જમા રાખવો, $\frac{૧}{૨}$ ભાગ પરોપકારમાં કે વિદ્યા, હુશર, અને કળાના ઉત્તેજનના કામમાં ખર્ચવો, અને $\frac{૧}{૨}$ ભાગ પોતાના અને કુટુંબના નિર્વાહાર્થે વાપરવો. આ પ્રમાણે વર્તવાથી થોડાજ વખતમાં કાયદો જણાશે.
- ૪ દોંગીઓને ભરોસે રહીને પૈસાનો વ્યય કરવો નહિ.
- ૫ નકામા દાગીના કે વસ્ત્રો ખરીદવા નહિ.
- ૬ કરકસરથી ખચાવેલ દ્રવ્યનો ઉપયોગ સદ્માર્ગે કરવો.
- ૭ વહેમના પાશમાં પડીને નકામો વ્યય કરવો નહિ.

૮ દ્રવ્યનો સંચય તે વખતના સંચયની ખરાબર છે, અને વખતનો સંચય તે જીંદગીના સંચય તુલ્ય છે, અને જીંદગીનો સંચય તે આત્મ સંચય કર્યા ખરાબર છે, માટે વિવેકી પુરૂષે કરકસરથી દ્રવ્યનો સંચય કરવાનો આરંભ કરવો.

પ્રકરણ ૭ મું

વ્યાખ્યાન સંગ્રહ

ભાષણ ૧ છું.

વિદ્યા વૃદ્ધિની આવશ્યકતા.

તા ૧૬-૪-૧૯૦૩ના રોજ મી. ભીમસિંહ રતનસિંહના ખં-ગલામાં રાત્રિના નવ વાગે વિદ્યા વૃદ્ધિની આવશ્યકતા ઉપર શા. શિવજી દેવશીએ એક ભાષણ આપ્યું હતું, જે વખતે જ્ઞાતિના સ્ત્રી પુરૂષોની સારી સંખ્યા હાજર થઈ હતી. ભાષણ કરતાં વીરપ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ પોતાનો વિષય શરૂ કરતાં જણાવ્યું કે, આજનો વિષય જેટલો કઠણ છે તેટલોજ અગત્યનો છે, તો મારી અપૂર્ણ ભાષામાં ચર્ચિત્ત સાર જણાય તે આપ સુજો ગ્રહણ કરશે. એવી પ્રાથના કરું છું. વિદ્યા એ દરેક કાર્ય કરવાને માટે અત્યંત ઉપયોગી સાધન છે, એમ જ્ઞાનીએ પોતાના બનાવેલા ગ્રંથોમાં અને વચનદ્વારાએ જે કહે છે તે સત્યજ છે એટલુંજ નહિ પણ તે આપણને પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તથા અનુભવાય છે. તેવી અતિ ઉપયોગી વિદ્યા કે જે એક દિવ્ય પ્રસાદી છે, અંતરચક્ષુ છે, જેમ બહિરચક્ષુ વગરનો માણસ બહિર વસ્તુના જ્ઞાનથી અજાણ રહે છે, તેમ વિદ્યારૂપી આંતર ચક્ષુ વગરનો માણસ આંતર અને બહિર બન્ને પ્રકારના ખરા જ્ઞાનથી વિમુખ રહે છે, માટે વિદ્યા સર્વ કોઈ મનુષ્ય દેહ ધારીએ પ્રાપ્ત કરવી તે તેમની

પ્રથમ ક્ષરજ છે. વિદ્યા નહિ મેળવનાર માણસ પોતાનું અહિત કરીને દુઃખી થાય છે અને એ પ્રમાણે આત્મ અહિત કરનાર મનુષ્ય આત્મદ્રોહી થાય છે અને મહાપાપમાં પડે છે. તેનાં આલોક અને પરલોક બન્ને બગડે છે અને તેનો મનુષ્ય જન્મનો દેરો વ્યર્થ જાય છે. વિદ્યા વિના સાંસારિક કે પારમાર્થિક કર્તવ્ય બજાવી શકાવાતાં નથી એમ આપણે પ્રત્યક્ષ જાણીએ છીએ તોપણ આપણી પાસે સાધનો છતાં આપણા બાળકોને આપણે જોઈએ તેટલી વિદ્યા લણાવતા નથી તે આપણી કેટલી બધી ભૂલ છે? વ્યાપાર ધંધાના કામ જોગ લણાવીને કુમળી વયમાં બાલકોને શાળાએથી ઉઠાડી લઈએ છીએ પણ ઉંચી કેળવણી વિના તેમની ઉંચી શક્તિઓ કેળવાતી નથી. તેઓ શરીરબળમાં ચાલાક દેખાય છે, પણ મનોબળ અને વિચારબળમાં મૂઠ જોવામાં આવે છે. માટે બંધુઓ? બાળકોને કેળવણી આપવાની બહુ જરૂર છે, અને આપણે પુરેપુરી કેળવણી નથી આપી શકતા તે આપણી કેટલી ભૂલ છે, તેનો આપ વિચાર કરો. ઠહું છે કે—

માતા શત્રુઃ પિતા વૈરી, येन बालो न पाठ्यते ।

न शोचते सन्नामध्ये, हंसमध्ये वको यथा ॥

અર્થ—જે માતા પોતાના બાળકને લણાવતી નથી તે તેની શત્રુ છે, અને જે પિતા પોતાના પુત્રને લણાવતો નથી તે તેનો વૈરી છે, અને તે અલણ રહેલો પુત્ર પછી જેમ હંસની સલામાં બગલો શોલતો નથી તેમ [પંડિતોની] સલામાં શોલતો નથી.

હવે વિચાર કરો કે આપણે જો આપણા પુત્ર પુત્રીઓને અવિદ્યાન રાખીશું તો આપણે તેના દુશ્મન ગણાઈશું, અને હું નથી ધારતો કે તમે કોઈ પણ તમારા દીકરાના દુશ્મન ગણાઓ તો તમે પસંદ કરશો. તેમને સાફ બવરાવવાથી કે સારાં લુગડાં ધરેલું પહેરાવવાથી તમે માખાપ તરીકે કૃતકૃત્ય થશો નહીં પણ બ્યારે તમારા બાળકોને સહવિદ્યારૂપી આભૂષણ પહેરાવશો ત્યારેજ માખાપ તરીકે તમે સાર્થકતા ઠંદી કહેવાશે.

આ દેશમાં વિદ્યાની કેટલી આવશ્યકતા છે તે કહેવા કરતાં એક ઉદાહરણ આપું છું. તે ઉપરથી આપ અનુમાન કરશો તો આપ સારી રીતે સમજી શકશો કે આપણે ખરેખર પશુજ છીએ. અને શ્રૃંગ તથા પુંછ વિના મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર ભાર ભૂત છીએ એમ કહેવામાં કાંઈ પણ અતિશયોક્તિ ભર્યું જણાશે નહીં. કારણ કે ભર્તૃહરિ શતકમાં જણાવે છે કે—

येषां न विद्या न तपो न दानं ।

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ॥

ते मृत्युलोके भूवि भारभूता ।

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

અર્થ— જે મનુષ્યોની પાસે વિદ્યા, તપ, દાન, જ્ઞાન, શીલ, ગુણ અને ધર્મ નથી, તે આ મૃત્યુલોકમાં પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરનારા મૃગોની માફક રખડે છે.

આ કહેવું સત્ય છે અને તેને આપણે ખરેખર પાત્રજ છીએ. આપણા બાળકો આઠ વરસની ઉંમરે દરરોજ એક આનો કમાય અને તે પંદર કે સોળ વરસની ઉંમરે બે આના સુધી માંડ આવે પણ હવે તેના બે આના લેખે હીસાબ કરશો તો જણાશે કે આઠ વરસના આશરે રૂપીઆ ચારસો થશે પણ વર્તમાનના બે આનાની લાલચમાં નહીં પડતાં અને તેનાપર સંતોષ નહીં પકડતાં તેને સોળ વરસની ઉંમર સુધી વિદ્યાભ્યાસ કરાવ્યો હોત તો તે ચારસેનું સાદું તો એકજ વરસમાં વાળી આપત, અને તે પણ વળી સુખથી અને તે ઉપરાંત તે વિદ્યા લણીને તમારા કુળના ભૂષણરૂપ થયો હોત તે તો જીદું.

વળી વિદ્યાની જેટલી જરૂર પુરૂષ વર્ગમાં છે તેટલીજ સ્ત્રીવર્ગમાં છે, કારણકે સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ, ચાલાકી, અને કાર્યકુશળતા ઉપરજ ગૃહવ્યવહારનો આધાર છે. માટે જો તે વિદુષી હશે તોજ તે સારાં કૃત્ય કરી શકશે. અને ઘર સંસાર સારી રીતે ચલાવી શકશે. કુટુંબ સાથે સંબંધ રાખનારનો તથા મેમાન પડણાનો વિનય વિવે-

કથી આદર સત્કાર કરી શકશે એટલું જ નહિ પણ પોતાના બાળકોના મનમાં પણ સારા નિર્માણ સંસ્કારો ઠસાવી શકશે. અને તેમને કેળવણી આપી તેમનો આ ભવ અને પરભવ બંને સુધારી આપવાની પોતાની પવિત્ર દુરજ અદા કરશે, એમાં કાંઈપણ સંશય નથી.

આપણી જ્ઞાતિમાં સ્ત્રી કેળવણીની અન્યંત અગત્ય છે એવું સાબિત કરવાને પ્રમાણની જરૂર નથી, પણ પ્રત્યક્ષ કન્યાવિકૃત્યાદિના કૂર રીવાજના પ્રસારથી જણાશે, એટલું જ નહીં પણ કેટલીક વિધવાઓ પોતાનો અમૂલ્ય વખત જે સ્થિતિમાં વ્યતીત કરે છે તે સ્થિતિ ખરેખર દયા પાત્ર છે. આમ હોવાથી આપણી જ્ઞાતિમાં સ્ત્રીકેળવણી આપવાની અવશ્ય જરૂર છે

વિદ્યા ઉપર ભર્તૃહરિ નીતિ શતકમાં જણાવે છે.

વિદ્યા નામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નગુપ્તં ધનં ।

વિદ્યા જોગકરી યશઃ સુખ કરી વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુઃ ॥

વિદ્યા બન્ધુજનો વિદેશગમને વિદ્યા પરં દૈવતં ।

વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા નતુ ધનં વિદ્યાવિહોનઃ પશુઃ ॥

અર્થ—સહવિદ્યા એજ માણસનું રૂપ છે એજ છાનું ધન છે, એજ લોગને, યશને અને સુખને આપનારી છે. મોટામાં મોટો શુદ્ધ વિદ્યા છે. પરદેશમાં વિદ્યા બન્ધુના જેવી છે. વિદ્યા મોટું દેવત છે, રાજ્યમાં વિદ્યાને માન મળે છે, પણ ધનને માન મળતું નથી, અને વિદ્યા વગરનો માણસ તે પશુ જેવો છે.

વળી કહ્યું છે કે—

ન ચોર હાર્યે ન ચ રાજ હાર્યે ।

ન જ્ઞાતૃજ્ઞાજ્યં ન ચ જ્ઞારકારિ ॥

વ્યયે કૃતે વર્ધત એવ નિત્યં ।

વિદ્યા ધનં સર્વ ધનં પ્રધાનં ॥

અર્થ—વિદ્યા એ એવું ધન છે કે જેને ચોર ચોરી શકતો નથી,

રાજા હરણુ કરી શકતો નથી, ભાગીઓ ભાગ માગી શકતો નથી અને તે ભાર કરતું નથી. વાપરવાથી હુમેશાં વધે છે આવું વિદ્યા ધન તે બધા પ્રકારના ધનમાં શ્રેષ્ઠ છે.

ખચીત શાસ્ત્રનું ઉપદ્રું કહેવું અક્ષરોઅક્ષર ખરું છે. વિદ્યા ધન બધા પ્રકારનાં ધનમાં પ્રધાન એટલે મુખ્ય છે. હીરા, મોતી, સોનું રૂપું અને અન્ય કીમતી ધાતુઓને વિદ્યા સાથે સરખાવતાં તેઓ પાષાણુવત્ છે. વિદ્યા એ એવું ધન છે કે જેને ચોર ચોરી શકતો નથી. કારણકે તે ધન હીરા, મોતી સુવર્ણાદિ ધનની પેઠે પેટી કે પટારામાં ભરી રાખેલું નથી. વળી તેને રાજા હરણુ કરી શકતો નથી, કારણકે વિદ્યા ધન તો વિદ્વાનોના મગજરૂપ ગુપ્ત પેટીઓમાં ભરેલું છે, કે જ્યાં રાજાઓની હરણુ કરવાની શક્તિ પહોંચી શકતી નથી. વળી વિદ્યા ધનમાં ભાઈ ભાગ માગી શકતો નથી. કારણકે વિદ્યારૂપી ધન અવિભાજ્ય એટલે ભાગ ન પાડી શકાય તેવું છે. વળી તે અન્ય પાષાણુવત્ દ્રવ્યની પેઠે ભાર કરતું નથી. વળી અન્ય પ્રકારનાં દ્રવ્યો વ્યય કરવાથી ઓછાં થાય છે, ત્યારે વિદ્યારૂપી દ્રવ્યનો શિષ્ય અગર અધિકારી પાત્રો પ્રતિ વ્યય કરવાથી તે અન્તઃસ્રોત જેવી રીતે વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. આવું વિદ્યા ધન તે સર્વ પ્રકારનાં દ્રવ્યમાં પ્રધાન છે. અરે આવા ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્યની અભિલાષા નહિ કરે તેવો મૂઠ મનુષ્ય આ પૃથ્વી તલપર કોઈ નહિ હશે, એમ હું માનું છું.

વળી ભાઈઓ ! એકલા પોતાના પુત્રોનેજ કેળવણી આપીને બેસી રહેવાનું નથી. સ્ત્રી કેળવણીની ગતિ અગત્ય છે તે હું અગાઉ કહી ગયો છું, અને અહીં ફરીને પણ મહાન નેપોલીયનના શબ્દો ટાંકીને જણાવું છું કે—

હાહરો.

કહે નેપોલ્યન દેશને, કરવા આખાદાન;
સરસ રીત તો એજ કે, દો માતાને જ્ઞાન.

જે તમારી જ્ઞાતિને અને તમારા દેશને પુરેપુરો આખાદિમાં લાવવો હોય તો તેનો ઉત્તમોત્તમ ઉપાય એ છે કે માતાઓને જ્ઞાન

આપો. તેમને લાણીવી ગણાવી તાટીમખાજ બનાવો. તેઓ સુશિક્ષિત શાણી અને ધર્મ શીલ થાય તેમ કરો. કારણ કે માતાઓ સુધર્યા વગર તેમની પ્રજા કદી 'પણ સંપૂર્ણ' રીતે સુધરવાની નથી. જેની માતાઓ, અજ્ઞાન, વહેમી અને કાયરતાને અનુમોદન આપનારી હોય છે, તેના પુત્રોએ કદી દેશનું દાલદર ફીટે એવાં કાર્યો કર્યા હોય એમ જોયું અગર સાંભળ્યું નથી. હુનિઆના જુદા જુદા દેશમાં જુદે જુદે સમયે જે મહા પંડિતો, વિદ્વાનો, કારીગરો, કવિઓ, નાટકકારો વક્તાઓ, યોદ્ધાઓ, દેશોદ્ધારકો, ધર્મોપદેશકો, સુધારકો, અને મહાત્માઓ થયા છે, તે સર્વેની માતાઓ દેવી સમાન અપૂર્વ રૂપ ગુણ, અને વિદ્યાથી અલંકૃત હતી. આવી સ્ત્રીઓની કુખેજ ઉમદા રત્નો પાકે છે, અને જગતને તારનારા જે રત્નો ઉત્તમ થયા છે, તે આવી રત્નગર્ભા મહાદેવીઓના ગર્ભમાંજ ઉત્તમ થયા છે. વળી પોતાના બાળકોને નાનપણથી મોટી ઉંમર સુધી પહોચાડવામાં જે અથાગ શ્રમ લઈ ઉચ્ચ ગુણો અને વિદ્યાનાં જે બીજ તે માતાઓએ રાખ્યાં હતાં તેને લીધેજ તેમના પુત્રો મહા પુરૂષોની ગણનામાં અપવાને લાયક નીવડયા હતા.

હવે લાઈઓ । વિચારો કે આવી માતાઓ આપણા દેશમાં હાલ હજારોમાં તો શું પણ લાખોમાં પણ એક મળી શકે તેમ છે ? જ્યારે એવા ઉચ્ચ ગુણ વર્તનાદિવાળી માતાઓ મળી શકતી નથી ત્યારે ઉચ્ચ ગુણવાળા પુત્રોની આપણે શી રીતે આશા રાખી શકીએ ? બીજને પોષનાર યોગ્યતાવાળી જમીનજ ન હોય ત્યાં બીજ પોતાના સર્વ ગુણો પુરી રીતે પ્રકાશમાં મુકી શકતું નથી અને તેને લીધે ફળ પણ મનમાની મીઠાશવાળું આવતું નથી, માટે પ્રથમ માતારૂપી જમીનોને સુધાર્યા બાદ સતપુત્રોરૂપી ઉમદા ફળની આશા રાખજો માતાઓ સુધરેલી અને ભણેલી હશે તો બાળકોને શિક્ષણ આપવાનો અનેક પ્રકારનો બોલે પુરૂષને માથેથી ઓછો થશે અને તે ધંધામાં વધુ ધ્યાન આપી શકવાથી વધારે આબાદી મેળવી શકશે. માતાને સુઘડ તથા વિવેકી જોઈને બાલકો તે સદ્ગુણો અનાયાસે ગ્રહણ કરશે અને આપણા સંસાર જે હાલ અનેક રૂપે દુઃખરૂપ છે

તે સુખરૂપ અને સ્વર્ગ સમાન લાગવા માંડશે. અજ્ઞાનતાને લીધે અનેક કુટુંબોમાં જે કલ્યાણ અને કંકાસ અસ્તિત્વ લોગવે છે તે નાબુદ થશે, સંપ, સ્નેહ, અને પ્રીતિની દેવી પ્રસાદી દરેક આર્ય કુટુંબમાં વાસ કરી હમેશને માટે રહેશે અને આ બધુ શાથી થશે ? વિદ્યાથી, કેળવણીથી ઘરોઘર વિદ્યાનું શિક્ષણ પુત્ર પુત્રી તથા વહુઓને આપવા માંડો અને પછી જોઈ લ્યો તેનું શુભ પરિણામ. કુટુંબનાં જે બાલકો સુસ્ત અને ઉદાસીન લાગતા, શેરીના છોકરાઓ સાથે ફરીને આખો દિવસ વખત ગુમાવતાં તેમના અહેરા ઉપર નવા તેજની રતાશ આવેલી તમે જોશો, તેમનું મગજ ખીલેલું, તેમની આંખ અંકોર થયેલી, તેમનો અહેરા ગંભીર અને શાંત થયેલો તથા તેમનો સ્વભાવ વિનયી અને વિવેકી થયેલો તમને ઘણાજ અલ્પ સમયમાં દેખાશે. માફ કરેલું એમ નથી કે છોકરાઓને આખો દિવસ અભ્યાસમાં ગોંધી રાખો. તેમને હરવા ફરવાની તથા ખેલવાની છુટ આપો, પરંતુ તે ખેલ એવા જોઈએ કે જે કુટેવ કે દુર્ગુણ વર્ધક ન હોતાં મગજને ખીલવનારા અને બુદ્ધિને વધારનારા હોય.

એ વગેરે પ્રમાણથી પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે વિદ્યાની આવશ્યકતા છે, અને તેની આપણી કોમમાં અત્યંત ખામી છે. અને તે ખામી દૂર કરવાને કેટલાક સદ્ગૃહસ્થોએ એક ફંડ ઉત્પન્ન કર્યું છે, અને તેની સર્વ વ્યવસ્થા શ્રી પવીત્ર તીર્થ પાલીતાણામાં રાખી છે. તો તેનો લાભ લેવાને પોતાના બાલકોને મોકલવાની જે ગૃહસ્થોની મરજી હોય તેમણે ખુશીથી મારી સાથે મોકલવાં. ત્યાં ખાવા પીવા પહેરવા ઓઢવા અને ભણવાની સગવડ કરી આપવામાં આવશે.

મી. શિવજી દેવશીનું ઉપરનું ભાષણ બહુસ થયા બાદ જાણના રહીશ મી. ચાંપશી કુંવરજી જીવરાજે અનુમોદન આપતાં જણાવ્યું કે પરમાર્થના કામ માટે મી. શિવજીસાઈ પોતાનો રોજગાર છોડીને આ પ્રમાણે ગામોગામ ફરી જ્ઞાતિ જનોમાં બોધ આપે છે, તે તેમને બહુ શોભા આપનારું છે. આપણી જ્ઞાતિમાં આવા પરોપકારી નર રત્નો જેમ અને તેમ વધારે થાય તેમ હું ઇચ્છું છું. અને તેઓ જન-

હિતના કામ માટે આ પ્રમાણે જે અથાગ શ્રમ લે છે, તેને માટે તેમ નો સર્વની તરફથી ઉપકાર માનું છું અને તેમણે જણાવ્યાં તેવાં શુભ ખાતાં પાલીતાણામાં સ્થાપનાર ગૃહસ્થોનો પણ ઉપકાર માનું છું. ખાળકોને કેળવણી આપવી તે અવશ્ય જરૂરનું છે. જે કંઈ ઉત્તમ વસ્તુ કહીએ તો તે પહેલી વિદ્યા છે. આપણે આજે જે જે નવી નવી વસ્તુઓ ભેધ આશ્ચર્ય પામીએ છીએ તે વિદ્યાને આભારી છે.

વિદ્યા થકી ઇંગ્લંડ આખા હિંદુ પર રાજ્ય ચલાવે છે. આવા ખાતાઓમાં શ્રીમંતો કરતાં ગરીબ વર્ગના ભાઈઓ પોતાના ખાલકોને કેળવણી આપવા અવશ્ય બહાર પડશે. અને શ્રીમંતો પણ જો આ રીતે ઉત્તેજન આપતા રહેશે તો ભવિષ્યમાં બહુ લાભ કારક થશે તેથી હું તમો ભાઈઓ પ્રતિ જણાવું છું કે જો કોઈ ભાઈની ઇચ્છા પોતાના ખાલકોને કેલવણી આપવાની હોય તો તેમણે જે ધડક પોતાના પુત્રોને શિવજીભાઈ સાથે પાલીતાણા મોકલવા. ખાવા, પીવા, કપડાં, શિક્ષણાદિ અને જવા આવવાનું તથા છોકરોની તંદુરસ્તી સાચવવા સારૂ ખર્ચ કરવાનું કામ સખી ગૃહસ્થોએ પોતાને માથે લીધું છે, એટલે છોકરાને એકવાર મોકલાવ્યા પછી માબતરને કશી પણ ચિંતા કરવાનું રહેશે નહીં ટુંકામાં માખાપોથી વિશેષ પાલણુ ત્યાં કરવામાં આવશે. ખાર મહીને છોકરાઓને, માખાપોને મલવા આવવાની રજા મળશે. તે દરમ્યાન દર અઠવાડીએ પત્રદ્વારાએ શિક્ષણ અને તંદુરસ્તીની ખબર પુગાડવામાં આવશે. નાનપણથી ખાલકોને આવી કેલવણી મળ્યાથી ભવિષ્યમાં આશીર્વાદરૂપ થશે. એ વગેરે વિવેચન કરી મી. આંપશીએ લોકોનાં મન ઉપર સારી અસર કરી હતી. છેવટે મી. ધનજી પાસુએ વિવેચન કર્યા બાદ વીર પ્રભની જય બોલાવી સભા વિસર્જન થઈ હતી.

ભાષણ ૨ જી.

“ ધન પ્રાપ્તિના સાચા ઉપાયો ”

તા. ૨૧ મે સને ૧૯૦૩ ના રોજ “ધન પ્રાપ્તિના સાચા ઉપાયો” એ વિષય ઉપર કચ્છ નળીયાની જ્ઞાનશાળામાં શા. શિવજી દેવશીએ એક ભાષણ આપ્યું હતું. જે વખતે સ્ત્રી તથા પુરૂષ શ્રોતા. સ્ત્રીઓની સંખ્યાથી દીવાનખાનું ચીકાર ભરાઈ ગયું હતું.

ભાષણકર્તાએ આરંભમાં વીર પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ પોતાના વિષય શરૂ કરતાં જણાવ્યું કે આ દુનિયામાં દ્રવ્ય વિના કોઈ પણ સંસાર વહેવારનાં કામો થઈ શકતાં નથી એમ સહુકોઈ જાણે છે અને તેટલા માટે તેની પ્રાપ્તિ સારૂ મનુષ્ય માત્ર અહોનિશ મહેનત કર્યા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેનાજ માટે જાણે જન્મ લીધો હોય તેમ તેની પાછળ તન, મનથી મંડ્યા રહે છે. આટલો બધો પ્રયાસ કર્યા છતાં પણ ઘણા મનુષ્યો યથેચ્છ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તેનું કારણ શું ? તેનો એક ઉત્તર એવો મળે છે કે જેવો પ્રયત્ન છે તેવાં સાધનો નથી અને તેના વિના કાર્ય સિદ્ધિ થવી મુશ્કેલ છે. કારણથીજ કાર્ય ઉપજે છે એ સિદ્ધાંત છે, અને તેને અનુસારે વર્ત્યા વગર કાર્યની સિદ્ધિ ઇચ્છવી એ ખરેખર ભૂલ છે. દ્રવ્ય પ્રાપ્તિના સંબંધમાં કેટલાક મનુષ્યો તો માત્ર નસીબનેજ પ્રધાન કારણ માને છે, અને અન્ય સર્વ કારણોને ગૌણ લેખે છે અને કેટલાક તો નસીબ વિના બીજા કોઈ કારણને માનતાજ નથી, અને વળી કેટલાક એવા પણ છે કે નસીબને ન માનતાં માત્ર ઉદ્યોગનેજ કારણ માને છે. આમાં સત્ય શું છે ? તે વિષે વિચાર કરતાં જણાય છે કે કેવળ નસીબને માનનારા ભુલ્યા છે, અને કેવળ ઉદ્યોગને માનનારા પણ ભુલ્યા છે, પણ જૈન શાસ્ત્રમાં પાંચ કારણો કહ્યાં છે, અને તે પાંચથીજ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે, એટલે કે કાળ, કર્મ, સ્વભાવ, ભાવીભાવ અને પુરૂષાર્થ એ પાંચ કારણોથી કાર્ય થાય છે. તેમાં પુરૂષાર્થને મુખ્ય માને છે અને બાકીનાને ગૌણ પદમાં રાખે છે.

આ વાતનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે જેમ વરાળ, જળ, અને ખરફ એ એકજ પદાર્થના પર્યાય છે એટલે જ્યારે તે પદાર્થ સૂક્ષ્મ હોય છે ત્યારે તેને વરાળ કહે છે અને જ્યારે કાંઈક સ્થૂળ થાય છે ત્યારે તેને જળ કહે છે. અને જ્યારે અતિ સ્થૂળ થાય છે, ત્યારે તેને ખરફ કહે છે. તેમજ એક એવો સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે કે જે વર્તમાનમાં હોય છે ત્યારે તેને પુરૂષાર્થ કે ઉદ્યોગ કહે છે. ભૂતકાળનાને નસીબની સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે, અને ભવિષ્યમાં એનેજ ભાવી કહે છે. હાલનો યત્ન તે ઉદ્યોગ તેજ આવતા ભવમાં નસીબ થશે અને તેનું પરિણામ તે ભાવિભાવ એમ સિદ્ધ થાય છે. અને તે કાળ થીજ જણાય છે. માટે કાળને પણ કારણ માનવાની અગત્ય છે તેમજ પદાર્થ માત્રના સ્વભાવની પણ તેટલીજ અગત્ય છે. કારણ કે આંખાને ગમે તેટલા પ્રયત્નથી પાણી આપીએ પણ પોતાના સ્વભાવને છોડશે નહિ. તેમજ જે કાળે ફળ પાકવાનાં હશે તે કાળેજ પાકશે વિગેરે ચુકિતઓથી વિચારતાં એમ જણાય છે કે પાંચ કારણ વિના કાર્યોત્પત્તિ થવી સંભવતી નથી. આમ હોવાથી આપણે બધાંએ વિચારવાનું છે કે આપણા હાથમાં આ પાંચમાંથી શું છે કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. જેમ સમુદ્રમાં વહાણ નાંખી ચલાવીએ ત્યારે સુકાનીના હાથમાં ફક્ત સુકાન હોય છે, પણ વરસાદ કે અન્ય કંઈ પણ તેનાં હાથમાં હોતાં નથી, તેમ આપણા હાથમાં આ પાંચ કારણમાથી ઉદ્યોગ સિવાય અન્ય કંઈ નથી. વળી કાળનો સ્વભાવજ પ્રતિક્ષણે બદલાવાનો છે, એટલે તે નવાનું બનું અને જુનાનું નવું કર્યાજ કરશે. તેમજ પદાર્થ પણ પોતે પોતાનો સ્વભાવ મુકશે નહિ અને નસીબ તો પૂર્વની કરણીપર આધાર રાખે છે. એટલે તે પણ આપણા હાથમાં નથી અને ભાવીને તો આપણે દેખતા નથી. તો આ પ્રમાણે જેતાં આપણા હાથમાં ફક્ત ઉદ્યોગ રહે છે. આમ હોવાથી ઉદ્યોગરૂપી સુકાન હાથમાં રાખી આ જગતરૂપી સમુદ્રમાં હેડરૂપી વહાણ ચલાવવું જોઈએ. કહ્યું છે કે,—

| પૂર્વજન્મકૃતં કર્મ તદૈવમિતિકથ્યતે ।

તસ્માત્પુરુષકારેણ વિના દૈવં ન સિધ્યતિ ॥

અર્થ—પૂર્વ જન્મનું કર્મ તે હૈવ એવું કહેવાય છે. તેટલા માટે પુરૂષાર્થ કર્યા શિવાય હૈવ કોઈ દિવસ ફળીભૂત થતું નથી.

યથાહ્યેકેન ચક્રેણ ન રથસ્ય ગતિર્જવેત્ ।

एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥

અર્થ—જે પ્રમાણે એક ચક્રવડે રથની ગતિ ચાલતી નથી, તેમ પુરૂષાર્થ શિવાય એકલું હૈવ કોઈ દિવસ સફલ થતું નથી, માટે ગમે તેવું કામ હૈવપર નનાખતાં તેમાં ઉદ્યોગ કરવો તે મુખ્ય છે. માટે ભાવિને ગૌણ પદ આપવું અને ઉદ્યોગને પ્રધાન પદ આપીને તે આચરવો તેજ ઉન્નતિનો માર્ગ છે.

પૂર્વ ભવમાં કરેલો ઉદ્યોગ, અને તેથી બધાએલ આ ભવ માટેનું જે ભાવી તે તો આપણા હાથમાં છે કારણ કે ઉદ્યોગ જો શુભ હશે તો ભાવિનું સ્થૂલ પણ શુભ બંધાશે, અને તેનું પરિણામ પણ શુભ આવશે, માટે જે મન, વચન અને કાયા વડે કરીને સત્પુરૂષાર્થ કરશે તે પોતાનું ભાવી સારૂ બાધીને આ ભવ અને પરભવમાં સુખી થઈ શકશે.

માણસે સુખી થવાને માટે ઊદ્યમ કરવો આવશ્યક છે. તે વાત તો આપણે કરી ગયા પણ જે ઉદ્યોગને આરભ કરીએ તે વિષે પ્રથમ વિચાર કરી જોવો કે તે શુભ છે કે અશુભ છે, નીતિયુક્ત છે કે અનીતિયુક્ત છે. શુભ પરિણામી છે કે અશુભ પરિણામી છે ? આ વાતનો નિર્ણય થયા પછીજ આગળ વધવું જોઈએ. અને એવો વિચાર કરીને આરભેલો ઉદ્યોગ જરૂર ફલોત્પાદક થયા વગર રહેતો નથી હવે બંધુઓ, આટલી વાત થયા પછી આપને સમજાયા વગર રહ્યું હશે નહિ, કે ધન પ્રાપ્તિનો ખરો ઉપાય સત્પુરૂષાર્થ અથવા ઉદ્યોગજ છે ઉદ્યોગ કર્યા વગર જે લોકો હૈવઉપર આધાર રાખીને દ્રવ્ય મેળવવાને ઇચ્છે છે તેઓની ઇચ્છાઓ કદી ફળી ભૂત થઈ નથી, થતી નથી અને થવાની પણ નથી. માટે ભાઈઓ ! જેવે દ્રવ્ય મેળવીને સુખી થવાની મરજી હોય તેણે કમર કસીને ઉદ્યોગ કરવા પાછલ અહોનિશ લાગ્યા રહેવું જોઈએ. તે વગર કદિ પણ કાર્ય સિદ્ધિ થનાર નથી.

મનુષ્યે ખાલ્યાવસ્થામાં ક્ષોભ કરી વિદ્યા મેળવવી, કે જે વિદ્યા પોતાના બદો મનુષ્યને દ્રવ્ય મેલવી આપવામાં અનેક પ્રકારે સહાય-ભૂત થશે.

મી. શિવભુવં ઉપર પ્રમાણેનું જોડણું પુરૂં થયા બાદ બીજા કેટલાક ગૃહસ્થોએ તે વિષયપર વિવેચન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મેળાવડો વિસર્જન થયો હતો.

ભાષણ ૩ જી.

મનુષ્ય જન્મનું કર્તવ્ય.

કચ્છ નળીયા ખાતે “ મનુષ્ય જન્મનું કર્તવ્ય ” એ વિષય ઉપર શા. શિવભુ દેવશીએ ભાષણ આપ્યું હતું. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મનુષ્ય જન્મ અતિ દુર્લભ છે. એમ જ્ઞાનીઓ વારંવાર કહી ગયા છે અને તેના વિષે ગહન દશ દૃષ્ટાંતો આપેલાં છે. આપણે નિર્ગોદરૂપી સ્વયંભૂ સમુદ્ર, એકેદ્રિયરૂપી લવણ સમુદ્ર, વિકલેદ્રિયરૂપી કાળોદધિ સમુદ્ર અને પશુ આદિ રૂપી મહાસાગર તરીકે મનુષ્યરૂપી ખાઓચીયામાં આવ્યા છીએ. અર્થાત્ લયંકર દુઃખો અને સાગરોપમના આયુષ્યરૂપી અપાર જળ ઓળંગીને થોડું આયુષ્ય અને થોડા દુઃખરૂપી થોડા પાણીમાં એટલે કે માત્ર પગજ ખુડે તેટલા પાણીમાં આપણે આવ્યા છીએ. હવે આપણે વધારે દૂર જવાનું નથી, કારણ કે પરમ સુખ જે મોક્ષ તેનું તો મનુષ્ય દેહ દ્વાર છે. તો હવે આ દ્વાર ખોલીને આગળ વધવાનો જ માત્ર પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે, એટલું કરશું એટલે કાર્ય સિદ્ધિ આપોઆપ થઈ જશે.

મનુષ્યલવમાં આપણને સ્વપરનું કલ્યાણ કરવાને માટે એટલી બધી સામગ્રી મળી છે કે જેનું વર્ણન કરતાં પાર પામવો કઠિન છે. આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે, અનંત પુન્યરાશિના બળથી આ લવ મળે છે, અને આ લવમાં પાત્ર ઇન્દ્રિયો મન, વચન,

કાયા અને જ્ઞાન આદિ સાધનો કામે લગાડી શકીએ છીએ, અને ઇ-
ચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. માટે આવાં ઉત્તમ સાધનો
યુક્ત નરદેહનો દુરૂપયોગ ન કરતાં સદુપયોગ કરવાની અત્યંત આ-
વશ્યકતા છે. સ્વપરનું કલ્યાણ કરવું તેજ મનુષ્યભવનું મુખ્ય
કર્તવ્ય છે. માટે જે મનુષ્ય તન, મન, ધનથી પરનું હિત કરે છે,
અને પરોપકારના કાર્યો કરી સારી કીર્તિ સંપાદન કરે છે, તેજ મા-
ણસ આ સંસારમાં ખરી રીતે જન્મ્યો-અને જીવ્યો સમજવો.
કહ્યું છે કે,—

યસ્મિન્જીવતિ જીવન્તિ વહ્વઃ સ તુ જીવતુ ।

કાકોઽપિ કિં ન કુરુતે ચઙ્ચા સ્વોદરપૂરણં ॥

અર્થ—જેના જીવવાથી ઘણાં માણસો જીવે છે તેવો માણસ
ભલે જીવે, બાકી તો કાગડો પણ પોતાની આંધથી પોતાના ઉદરનું
પોષણ કરે છે. માટે જે માણસ પોતાનો ઉદર નિર્વાહ કરવા ઉપરાંત
બીજા અનેક માણસોને જીવાડી શકે પાળી શકે, તેમને ગુજરાનના
સાધનો મેળવવામાં સહાયલૂત થઈ શકે તેજ માણસ જન્મ્યો તે પણ
પ્રમાણ છે અને જીવ્યો તે પ્રમાણ છે. પણ બીજાઓ જેઓ જન્મ
ધરીને માત્ર પોતાના હિતમાંજ અનુરકત રહે છે અને પર હિત
સાધવાને માટે એક ક્ષણ પ્રયાસ કરનારા નથી, તેમનું જીવિત
કાગડાના જીવનની પેઠે જગતને નિરૂપયોગી છે. વળી કહ્યું છે કે,—

સ જાતો યેન જાતેન યાતિ વંશઃ સમુન્નતિમ્ ।

પરિવર્તિનિ સંસારે મૃતઃ કો વા ન જાયતે ॥

અર્થ—જેના ઉત્પન્ન થવાથી વંશ ઉન્નતિએ આવે તે પુરુષજ
જન્મ્યો કહેવાય છે. બાકી તો આ ભ્રમણ કરનારા સંસારમાં કોણ
નથી મરતો અને કોણ નથી અવતરતો ?

હવે આ શ્લોકમાં કહેલા વંશ શબ્દનો જે આપણે જરા વિ-
સ્તૃત અર્થ લઈએ તો એમ કહી શકાય કે, આ સચરાચરજગત એ-
કજ વંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. માટે તેમાં વસતા પ્રાણી માત્ર અને

જડ પદાર્થો પણ આપણી સાથે એકજ વંશમાં ઉત્પન્ન થયા છે. હવે તેવા જગત રૂપી વંશનું કલ્યાણ કરવા માટે જે મહાત્માઓ ઉદ્ધમ કરે છે તેવા પુરૂષો જન્મ ધરી કૃતકૃત્ય થયા કહેવાય છે, ખાકી તો અનેક પુરૂષો અવતરીને પ્રારબ્ધ લોગવી મરણ પામે છે, અને તેમણે પોતાની જીવંતીમાં કાંઈપણ જન હિતનાં કાર્ય કરી નામના મેળવેલી ન હોવાથી તેઓ ક્યારે અવતર્યા અને ક્યારે મરણ પામ્યા તેની નોંધ સરખી પણ રહી નથી.

હવે સ્વપરનું કલ્યાણ તે શું ? તે કેમ કરવું ? પ્રથમ તે કેાણે કેાણે કર્યું છે ? વિગેરે જાણવા માટે શાસ્ત્રના અધ્યયનની અને શ્રવણની જરૂર છે. કેટલાક જન શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યા પછી સૃષ્ટિમાં વિપરીત વર્તન થતું જોઈને કાળ ઉપર દોષ મૂકે છે. કેટલાક કર્મ ઉપર દોષ મૂકે છે કેટલાક ભાવી ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે, તો કેટલાક ભવસ્થિતિની વાટ જીવે છે. વળી કેટલાક એમ કહે છે કે, કેવળી ભગવાને હીકું હશે તેમ થશે, વળી કેટલાક ક્ષેત્રનો દોષ કાઢે છે, એવી રીતે અનેક નકામાં કારણો શોધી વખત ખરબાદ કરે છે, પણ આમાં પોતાથી કેટલું ખનશે તેનો વિચાર મુદ્દલ પણ કરતા નથી. ધરમ કરણીમાં ઉદ્ધમ મુખ્ય કરવો જોઈએ, માટે દરેક નાના મોટા શ્રીમંત કે ગરીબ મનુષ્ય દેહધારીઓની દ્રશ્ય છે કે, તેમણે પોતાના અન્ય માનવ બંધુઓ જેઓ આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિથી પીડાતા હોય, જ્ઞાનથી વિમુખ હોય, ધર્મ જ્ઞાન રહિત હોય તેમનાં હુઃખ દૂર કરી તેમને સન્માર્ગ બતાવવો, તે મનુષ્ય જન્મનું મોટામા મોટું અને ખરામાં ખરૂં કર્તવ્ય છે. પોતે તરવું, ઉદ્ધરવું, અને બીજાને તારવા તથા ઉદ્ધારવા.

હવે બંધુઓ ! ધર્મ તથા મનુષ્ય જન્મની ઉત્તમતા સંબંધમાં દરેક મનુષ્યે હર હમેશ હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય બે ચાર શ્લોકો આપને સંભાળાવી માફ લાપણ સમાપ્ત કરીશ.

ત્રિવર્ગસંસાધનમંતરેણ

પશોરિવાયુર્વિફલ્લં નરસ્ય ।

તત્રાપિ ધર્મે પ્રવરં વદન્તિ
ન તં વિના યદ્વતોર્થકામૌ ॥

અર્થ—ત્રિવર્ગ (ધર્મ, અર્થ અને કામ) ના સાધન વિના
માણસનું આયુષ્ય પશુના જેવું વ્યર્થ છે, અને તેમાં પણ ધર્મને
શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. કારણ કે તેના વિના અર્થ અને કામ સાધી શકાતાં નથી.

યઃ પ્રાપ્ય દુઃપ્રાપ્યમિદં નરત્વં
ધર્મે ન યત્નેન કરોતિ મૂઢઃ ।
ક્લેશપ્રવન્ધેન સ લ્લબ્ધમબ્ધૌ
ચિન્તામણિં પાતયતિ પ્રમાદાત્ ॥

અર્થ—જે મૂઢ પુરૂષ આ દુઃખે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય એવું મનુ-
ષ્યપણું પામીને યત્નવડે ધર્મ કરતો નથી, તે અતિ મહેનતે મેળવેલા
એવા ચિન્તામણિ રત્નને ગફલતથી સમુદ્રમાં નાંખે છે.

સ્વર્ણસ્થાલે ક્ષિપતિ સ રજઃ પાદશૌચં વિધત્તે
પીયૂષેણ પ્રવરકરિણં વાહયત્યૈધન્નારં ।
ચિન્તારત્નં વિકિરતિ કરાઘાયસોઘાયનાર્થમ્
યો દુઃપ્રાપં ગમયતિ મુઘા મર્ત્ય જન્મ પ્રમત્તઃ ॥

અર્થ—જે પુરૂષ દુઃખે ફરીને પ્રાપ્ત થાય એવા મનુષ્ય જન્મને
પ્રમાદથી વ્યર્થ ગુમાવે છે તે સુવર્ણ થાળમાં ધુળ નાંખે છે. અમૃત
વડે પગ ધુવે છે, ઉત્તમ હસ્તિ પાસે કાઢેના ભાર વહેવરાવે છે, અને
કાગડાને ઉડાડવાને વાસ્તે ચિન્તામણિને હાથેથી ફેંકે છે. એમ
સમજવું.

તે ધત્તૂરતરું વપન્તિ જ્વને પ્રોન્મૂઢ્ય કટ્વદ્રુમં ।
ચિન્તારત્નમપાસ્ય કાચશકટ્ટં સ્વીકુર્વતે તે જનાઃ
વિક્રીય દ્વિરદં ગિરીંઘસદૃશં ક્રીણન્તિ તે રાસજં
યે લ્લબ્ધં પરિહૃત્ય ધર્મમધમા ધાવન્તિ જોગાશયા ॥

અર્થ—જે અધમ યુરૂપો પ્રાપ્ત થયેલા એવા ધર્મનો ત્યાગકરીને ભોગ વિષયની વાંછનાને અર્થે દોડે છે તે નરો પોતાના ઘરને વિષે ઉત્પન્ન થયેલા કલ્પવૃક્ષને ઉખેડીને ધાંતુરાના વૃક્ષને વાવે છે, ચિન્તામણિ રત્નનો ત્યાગ કરીને કાચના કકડાનો સ્વીકાર કરે છે, તથા તેઓ પર્વતના જેવી ઉંચી કાયાવાળા હસ્તીને વેચીને ગર્ધલને ખરીદ કરે છે એમ જાણવું.

ભાષણ ૪ થું.

સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ.

મી. શિવજી દેવશીએ કચ્છ સુધરીમાં દેરાસરના ચોકમાં “સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ” એ વિષય ઉપર ભાષણ આપ્યું હતું. તે વખતે શેઠ ભવાનજી દામજી, શેઠ ખીમજી ભોજરાજ તથા પટેલ નાગશી ભાઈ તથા આશારીયા ભાઈ વિગેરે સદ્ગૃહસ્થોની સારી સંખ્યા એકઠી ઘઈ હતી.

ભાષણ કરતાંએ આરંભમાં વીર પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ શ્રોતાઓને સંબોધીને કહ્યું કે પ્રિય ખંધુઓ ! આજે આપણે ‘સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ’ એ વિષય ઉપર વાતચિત કરીશું. સુખ માટે પ્રાણી માત્ર પ્રયત્ન કરે છે, પણ સુખ તે શું, અને તે શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, તેનું જ્ઞાન ઘણાને હોતું નથી. કેટલાક પૈસામાં સુખ માને છે, કેટલાક અધિકારમાં સુખ માને છે, કેટલાક સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં સુખ માને છે, અને બહુ જુજ માણસોજ વૈરાગ્યાનંદમાં અને જ્ઞાનાનંદમાં સુખ માનનારા છે, પણ તે સર્વ જુદી જુદી દિશામાં પ્રયત્ન કરનારાઓ મતાગ્રહી હોવાથી પોતે મારી લીધેલું સુખ તે ખરું, અને અન્ય સર્વની માન્યતા જુદા ભરેલી છે, એમ બેધડક કહે છે. પણ ગૃહસ્થો ! ખરું સુખ તો તેજ કહેવાય કે જેનું પરિણામ દુઃખરૂપ ન હોય.

પૈસાનેજ સુખ માનનારાઓ ખીચારા જાણતા નથી કે:—

जनयत्यर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु ।

मोहयन्ति च संपत्तौ कयमर्थाः सुखावहाः ॥

અર્થ—જે ધન, ઉપાર્જન કરવામાં દુઃખ આપે છે, વિપત્તિઓમાં પરિતાપ કરે છે, અને સંપત્તિમાં મોહ કરે છે, તેનું ધન સુખકારી કેમ કહેવાય ?

માટે ધન, સુખ આપનારું નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.

વળી અધિકાર, અને સ્ત્રી પુત્રાદિક પણ ક્ષણિક સુખને આપનારાં છે. કારણકે તેઓ શાશ્વત અને ચિરસ્થાયી નથી, માટે તેમાં સુખ માની લેનારાઓનું મન્તવ્ય પણ ભૂલ ભરેલું છે. જેને આપણે સુખપ્રદ માનતા હોઈએ તેજ વસ્તુ જો પરિણામે આપણને દુઃખ ઉપજાવનારી થઈ પડે તો આપણે સમજવું કે, આપણું માની લીધેલું સુખ તે ખરૂં સુખ નથી, પણ તે માત્ર સુખાભાસ છે. સુખ તો એવુંજ હોવું જોઈએ કે, ત્રિકાલમાં કોઈ પણ કારણસર તેનું પરિણામ દુઃખરૂપ થઈ પડે નહિ. ત્યારે શું સ્ત્રી પુત્રાદિની પ્રાપ્તિને સુખ માનનારાની માન્યતા ખરી છે ? તેનો હવે આપણે વિચાર કરીએ. સ્ત્રીઓ સદ્ગુણી ધર્મશીલ અને વ્યવહાર દક્ષ હોય તો વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારે સુખ આપે છે, પણ તે સઘળું છતાં સ્ત્રી પુત્રાદિ અજરઅમર નથી, પણ નાશવંત છે. હવે જ્યારે તેઓ નાશ પામે છે, દૈવયોગે તેમનો અને આપણો વિયોગ થાય છે, ત્યારે તે વિયોગ આપણને અસહ્ય દુઃખદાઈ થઈ પડે છે. તેમના સજોગ અને સમાગમથી જે સુખ આપણને મળતું તેથી ઘણું વધારે દુઃખ તેમના વિયોગથી આપણને લોગવવું પડે છે.

चक्रं वित्तं चक्रं मित्रं चक्ष्मा ज्ञार्या चक्ष्मा मही ।

चक्ष्माचक्षेत्रे च संसारे धर्म एको हि निश्चलः ॥

અર્થ—ધન, મિત્ર, સ્ત્રી, પૃથ્વી આદિ સર્વ ચલ છે. એવા ચલ અને અચલરૂપ સંસારમાં ધર્મ એકજ નિશ્ચલ છે, હવે આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, મિત્ર, પૃથ્વી અને અધિકારા-

દિની પ્રાપ્તિ ને ખરા સુખ અને આનંદને આપનારી નથી. પણ તે ક્ષણિક અસ્તિત્વવાળી હોવાથી શરૂઆતમાં આપણને સુખ આપી મોહ પમાડે છે. પણ પરિણામે તે સર્વ અતિ દુઃખ આપનારાં થાય છે. અને તેમના પ્રત્યેની આપણી આંધળી આસક્તિ તે આપણા પરમાર્થ પહોંતી પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં ઓછી ખલેલ કરનારી નથી. માટે હવે આપ સારી રીતે સમજી તથા વિચારી શકશો કે, સ્ત્રી પુત્રાદિની પ્રાપ્તિમાં માની લીધેલું સુખ કેટલું મિથ્યા છે ?

વળી ધન અને અધિકારની પ્રાપ્તિ તે ખરું સુખ છે કે નહિ. તેનો પણ જરા ફરીથી વિચાર કરીએ. તે સુખનો પણ કિંચિત્ત જ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. કારણ કે ધન પાત્ર અવ્યક્ત નહિ, પણ ચલ છે. અધિકાર પણ પ્રારબ્ધ નિયમાનુસાર પરિમેત સમય સુધીજ અસ્તિત્વ લોગવે છે. અને ત્યારે ધન કે અધિકાર પુણ્ય કાર્યે આપણા હાથમાંથી જતાં રહે છે, ત્યારે આપણો અંતરાત્મા સ્વેદ નિયમના અજ્ઞાનને લીધે દુઃખ થાય છે, આપણું મન વિવૃદ્ધ અને વ્યગ્ર બને છે, આપણા અહેરો શોકાતુર દેખાય છે, આપણને સુવું, ખેસવું, રમવું, જમવું કે મોજ મજાહ ગમતી નથી. આ પ્રમાણે ધન તથા અધિકારનો નાશ આપણને અનેક પ્રકારના દુઃખ આપનારો થઈ પડે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સાબિત થાય છે કે, ધન વા અધિકારની પ્રાપ્તિથી મેળવેલું સુખ તે શાશ્વત તથા ખરું સુખ નથી પણ તે ક્ષણિક હોવાથી મિથ્યા છે.

હવે એકજ પ્રકારના સુખ વિષે વિચારવા જેવું રહ્યું છે. અને તે જ્ઞાનાનંદ, અથવા વૈરાગ્યાનંદથી ઉપજેલું સુખ છે. જો મેળવેલું જ્ઞાન તે ખરી અને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન હોય અને ધારણ કરેલો વૈરાગ્ય તે મર્કટ વૈરાગ્ય નહીં, પણ સમજીને ગ્રહણ કર્યો હોય તો તે ખરા સુખને આપનારાં થાય છે. વૈરાગ્ય ધારણ કરનારાઓ કે જ્ઞાન મેળવનારાઓ પ્રથમ અધિકારી થવું જોઈએ, ઇન્દ્રિયજીત થવું જોઈએ, મોહ માયા અને મમતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, સંસાર અસાર છે, તેવી ખરી સમજણ તેમને આવવી જોઈએ, તથા અગાઉ હું શ્લોક બોલી

ગયો તેમાં કહ્યા પ્રમાણે પુત્ર, મિત્ર, સ્ત્રી, પૈસો એ સર્વ ચલ છે, અને ધર્મ એકજ નિશ્ચલ છે, એમ તેમની સંપૂર્ણ માન્યતા થવી જોઈએ. આવા સર્વ પ્રકારની પાત્રતા તેઓએ પ્રાપ્ત કરી હોય તોજ તેઓ ખરા સુખને મેળવી તેનો સ્વાદ લઈ શકે છે.

અનધિકારી માણસને કદાચ સત્સમાગમથી ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરવા માર્ગ મળે તો પણ તે ગ્રહણ કરી શકતો નથી. અને ખરું સુખ કયું તેને તે ઓળખી શકતો નથી. માટે ગૃહસ્થો ! જો તમારે ખરું સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો પ્રથમ સદ્વિદ્યા સંપાદન કરો. શાસ્ત્રનાં શ્રવણ, મમન, અને નિદિધ્યાસનનો મહાવરો રાખો. સત્સંગમાં રહો, ધર્માચરણ કરો, જગત્ તથા સ્ત્રી પુત્રાદિ અને ધન દોલત તરફના મિથ્યા મોહનો ત્યાગ કરો, પુણ્ય અને પરમાર્થનાં કામો આચરો અને ખરા તત્ત્વનું—સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવો. અને આટલું જ્યારે તમે કરી શકશો ત્યારે તમને ખરા અને સત્ય સુખનું આપોઆપ લાન થશે. અને તમને જણાયા વગર રહેશે નહિ કે, નાશવંત વસ્તુમાં મિથ્યા મોહથી માની લીધેલું સુખ તે ખરું સુખ નથી, પણ ખરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પરિણામમાંથી ઉદભવેલ સુખ, તેજ શાશ્વત ચિર સ્થાયી અને ત્રણે કાલમાં આનંદ આપનારું છે.

ગૃહસ્થો, હું આશા રાખું છું કે ખરા સુખની આવી સમજણ મેળવ્યા પછી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવા માડશો, જગત્ના વૈભવના મિથ્યા સુખને વળગી ન રહેતા તમે પોતે અધ્યાત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી સત્ય સુખ મેળવવાને ઉદ્ધુકત થશો, તથા ખીજ તમારા ઓછી સમજણવાળા લાઈઓને પણ તે સદ્માર્ગ બતાવશો અને તમારો તે શુભ પ્રયત્ન ફલપ્રદ થાઓ, એમ હું ઇચ્છું છું.

ભાષણ પ મું.

એક્યતા.

શાહ શિવજી દેવશીએ રાંધણુજરમાં “એક્યતા”

વિષે ભાષણ આપ્યું હતું, તે વખતે શ્રોતાજનોની સારી સંખ્યા હાજર હતી.

શરૂઆતમાં ભાષણ કતંએ વીર પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ જણાવ્યું કે, ગૃહસ્થો, આને આપણે “એક્યતા” અગર ‘સંપ’ એ વિષય ઉપર વાતચિત કરીશું. સંપ એ શબ્દના અર્થથી તમારામાંનું કોઈ અભણ્યું હશે નહિ; કારણ કે દરેક ઘરમાં દરેક માણસનાં મુખથી તે વપરાતો શબ્દ છે, તે શબ્દના અર્થ પ્રમાણે વર્તન ચલાવવામાં આવે છે કે નહિ, તે જુદી વાત છે, પરંતુ વાણીદ્વારા તો તે શબ્દનો ઉપયોગ દરેક હિંદવાસી કરે છે. પણ તે શબ્દના અર્થ પ્રમાણે તેઓ વ્યવહાર ચલાવતા હોય તેવું ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે. આપણા દેશના કમ નસીમે તે શબ્દના અર્થ પ્રમાણે અમલ કરવાથી સદ્બુદ્ધિ થોડાનેજ સુએ છે. જો કે અજ્ઞાન સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ સંપથી ઘણા ફાયદા છે તેમ જોણતાં જોવામાં આવે છે પણ તેઓજ પોતાના કુટુંબ અને નાતમાંથી સંપને દેશવટો આપીને કુસંપને આદરમાન આપતાં હર હમેશ દૃષ્ટિએ પડે છે.

ખંધુઓ, સંપ એટલે સલાહ સંપથી એકઠા રહેવું, એક બીજાને મદદ કરવી દ્વેષભાવ, ઈર્ષ્યા અને દુશ્મનાઈ તણ દૂધ પોતાથી બનતી મદદ એક બીજાને આપવી, અને સાર્વજનિક હિતનાં કાર્યમાં તો ખાનગી દ્વેષ પણ અળગો રાખી સર્વેએ એકઠા મળી એકઠીલથી કામ કરવું, આનું નામ તે સંપ અગર એક્યતા. વ્યક્તિની તેમજ સમૂહની આબાહી માટે સંપની બહુ આવશ્યકતા છે. તેના વગર અનેક કુટુંબો દેશો અને મોટાં રાજ્યો તથા મહારાજ્યો પણ પાયમાલ થયાં છે, તેના અભાવે અનેક દેશોને પરતંત્રતાની ધુસરીમાં ફસાઈ ગુરાવું

પડયું છે, તેના અભાવે અનેક આખા કુટુંબોના લાયક માણસોને પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી લીખારી હાલતમાં આવવું પડ્યું છે, રોમન રાજ્ય, ગ્રીસનું રાજ્ય, આરબોનું અને ઇજિપ્તનું રાજ્ય, તથા હિંદુસ્તાનના રજપુતોનું, મુસલમાનોનું અને મરાઠાનું રાજ્ય સંપ છોડી દેવાથીજ પાયમાલ થઈ હુમેશને માટે અસ્ત પામી ગયાં છે. અનેક મોટાં ગણુતાં કુટુંબોમાં કુસંપનો ઝેરી સડો પેસવાને લીધે ભાઈઓમાં, બહેનોમાં, વહુઓમાં, દીકરીઓમાં તથા વૃદ્ધ ગણુતા વડીલોમાં પણ નીચ સ્વાર્થ બુદ્ધિએ પ્રવેશ કરી તેમની પાયમાલી અને ખાનાખરાબી કરી છે.

જાહેનો નાશ, પાંડવ ઠૈરવોનું યુદ્ધ, પૃથ્વીરાજનો પરાજય, મુગલોની અધોગતિ, અને વસાઈના તહનામા પછી મરાઠાઓમાં થયેલા મહિ મહિના કલેશો, તથા છેવટે અંગ્રેજ જેવી પરદેશી પ્રજાનું હિંદ માથે સ્થપાયેલું સામ્રાજ્ય, તે સર્વ રાજકીય કુસંપનાંજ પરિણામો છે. અરે ભાઈઓ ! કેટલાં બધાં કુટુંબ અને દેશની પાયમાલી કુસંપરૂપ ફૂર રાક્ષસે કરી છે, તે તમે જાણતા છતાં, સાંભળવા છતાં, અને અનુભવતાં છતાં પણ હજી તમે દેશમાંથી અને જ્ઞાતિમાંથી કુસંપને દેશવટો આપવાને ઉશકેરાતા નથી તે નવાઈની વાત છે.

અલબત્ત, સંપ રાખવામાં મનના કેટલાક ઉંચા ગુણોની જરૂર છે, તેમાં સ્વાર્થ ત્યાગ રાખવો જોઈએ, મન મોટું રાખવું જોઈએ, નાના જાતીય લાલો વિસારી મેલીને સામાજિક લાલોને વિશેષ મહત્વ ના ગણવા જોઈએ, અને ફક્ત પ્રાપ્તિને માટે ત્વરા ન કરવી જોઈએ. કહ્યું છે કે,—

जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः ।

स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥

અકેક પાણીનું ટીપું પડવાથી ધીમે ધીમે ઘડો ભરાય છે, અને સર્વ પ્રકારની વિદ્યા, ધર્મ કે ધન પ્રાપ્તિના સંબંધમાં પણ તેજ રીતી લાગુ પડે છે.

જેમ નાનાં નાનાં વરસાદનાં ટીપાં પડવાથી મોટાં મોટાં સરો-

વરો, નહીંઓ અને સમુદ્રો જલથી પૂર્ણ થાય છે, તેમ નાના નાના તથા ઓછી શક્તિ અને ગુણવાળા માણસો હોય છતાં તેમના સમૂહથી (ઐક્યતાથી) કુટુંબો અને જ્ઞાતિઓ તથા દેશો આબાદ થયા વગર રહેતા નથી. તંતુના સમૂહથી જેમ પટ બને છે, મૃત્તિકાના કણના સમૂહથી જેમ ઘટ બને છે. નાના પથરા કે ઇંટોના સમૂહની તાજમહેલ અને પીરમીડ જેવી લબ્ધ અને સાનંદાશ્ચર્ય પમાડનારી ઇમારતો બને છે, તેવીજ રીતે થોડી લાયકાત અને થોડી બુદ્ધિ, શક્તિ અને બળવાળાં જો અનેક મનુષ્યો લેગાં થાય તો તેઓ દુનિયાને હેરત પમાડે તેવાં કાર્યો કરી શકશે તેમાં લેશમાત્ર પણ સંશય નથી.

હવે સંપ રાખવા ઇચ્છનાર માણસે જે ઉંચા ગુણો હૃદયમાં ધારણ કરી રાખવા જોઈએ તે હું અગાઉ જણાવી ગયો છું. તેવા ઉંચા ગુણો જેના હૃદયમાં વાસ કરી રહ્યા હશે તેઓજ સંપને યથા-યોગ્ય સન્માન આપી શકશે. પણ આપણા દેશને દુર્ભાગ્યે આવા દેવી ગુણોવાળા એટલે નિઃસ્વાર્થી વૃત્તિવાળા અને મોટા મનવાળા માણસો આપણા દેશમાં હાલ જવલ્લેજ માલુમ પડે છે. દરેક કુટુંબમાં ઝેર, વેર, પક્ષાપક્ષી અને સ્વાર્થબુદ્ધિ વાસ કરી રહેલા જોવામાં આવે છે. રાજા રજવાડાને ત્યાં તો તેથી પણ વધારે શોચનીય સ્થિતિ છે. રાજાઓ દુર્બુદ્ધિવાળા અને નાલાયક થયા છે અને મોટા અધિકારીઓમાં તેમજ હલકા નોકર વર્ગમાં સંપનું નામ નિશાન દેખાતું નથી. એક ખીજની ચાડી તથા નિન્દા કરવામાં અને એક ખીજનું અહિત કરવામાં સૌ કોઈ મંડ્યા રહે છે, આને પરિણામે રાજ્યનું, રૈયતનું, અને નોકર વર્ગનું, ત્રણેનું હિત એક સરખી રીતે બગડે છે તોપણ તેનો વિચાર આવે છેજ કેને ?

ગૃહસ્થો, આ પ્રમાણે દેશની દશા બહુ ખેદ ઉપજાવનારી થઈ પડી છે. કુસંપના કડવાં ફળ આખવા છતાં પણ માણસોની આખ ઉઘડતી નથી, અને તેમને સંપ કરવાનું સુઝતું નથી એ કમલાગ્યની નિશાની છે. એ વાંકા દહાડાનું ચિન્હ નહિ તો ખીજનું શું ? પણ ભાઈઓ, હવે તો હદ થઈ છે, અરે આપણે, આપણા ગરીબડા દેશે,

અને આપણી નિહોંપ, નિરપરાધી હીંદુ પ્રજાએ અત્યાર સુધી બહુ સહન કર્યું છે. હે ભાઈઓ, હવે તો આંખો ઉઘાડો તથા નિદ્રા અને ગાફલપણું છોડી દઈ સંપત્તિ કિંમત કરો. તેને તમારા ઘરમાં સન્માન આપી દાખલ કરો. સંપત્તિ એ એક શ્રી સંપત્તિ અને આળાદી લાવનારો દેવ છે તેનો સત્કાર અને પૂજન કરશો, અને તેની રાત દિવસ સેવા કરવા માંડશો, તો બહુજ અદ્યસમયમાં તમારી કંગાલીયત દૂર થશે, દ્રેષભાવ અને સ્વાર્થબુદ્ધિ તમારામાંથી દૂર લાગશે, પક્ષપાત પોખારા ગણશે, અદે-ખાઈ અગીઆરા ગણશે અને સર્વ પ્રકારનું સુખ તથા સમૃદ્ધિ તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. પણ આ બધું ક્યારે થશે ? જ્યારે સંપત્તિ સતત સેવનથી તમારું મન નીચેના શ્લોકમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ઉદાર થશે ત્યારેજ. મહાત્મા ભર્તૃહરિ કહે છે કે :—

अयं निजः परो वेति गणना क्षुचेतसम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

અર્થ—આ મારું છે, અને આ પારકું છે. એવી ગણતરી હલકા મનવાદાનેજ હોય છે, પરંતુ જેઓનાં હૃદય ઉદાર છે, તેઓનેમન તો આખી પૃથ્વી કુટુંબ રૂપ છે.

વાહ ! મોટા મનવાળાનું કેવું સરસ ચિત્ર અને વર્ણન આ નાનકડા શ્લોકમાં છે. અરે આર્યવર્ત, તારો એવો ભાગ્યોદય ક્યારે થશે કે જેના થોગે આવા ઉદારચરિત પુરૂષો ધરોઘર, ગામેગામ અને શહેરે શહેર સંખ્યાબંધ ઉદ્ભવવા લાગશે.

આવા પુરૂષોજ સંપત્તિ કીમત સમજી તેને સન્માન આપે છે. બાકી આપણા જેવા સાંકડા મનના અને સ્વાર્થી બુદ્ધિના પામર જીવો તો તેના કાયદા ન સમજવાથી ગાફેલ રહી તેનો સ્વીકાર ન કરતાં ઉલટા અવળે રસ્તે ચઢીને પાયમાલ અને ખુવાર થાય છે.

હવે ગૃહસ્થો, સંપત્તિ વિષે હું જે આટલું બોલ્યો છું. તે લક્ષમાં લઈને, અરે મમ ગરીબની અરજ સાંભળીને આપ જો કુટુંબમાં અને જાતિમાં સંપત્તિ ઠરાવવાનો ચક્ષિંચિત્ પણ પ્રયત્ન કરવા માંડશો, તો મારો યત્ન સફળ થયેલો હું માનીશ.

ભાષણ ૬ હું.

કેળવણીની આવશ્યકતા.

કચ્છ વરાડીઆમાં તા. ૩૧-૫-૦-૩ના રોજ બપોરના બાર વાગે શેઠ ગોવનજી વેલજીના મકાનમાં “ કેળવણીની આવશ્યકતા ” એ વિષય ઉપર શા. શિવજી દેવશીએ ભાષણ આપ્યું હતું. તે વખતે શેઠ શામજી માણેક, શેઠ નેણશી કાનજી, શેઠ દેવશી સોમ વિગેરે સહગૃહસ્થોની તથા બાનુઓની પણ સારી સંખ્યા હાજર હતી.

ભાષણના આરંભમાં વક્તાએ વીરપ્રભુની સ્તુતિ કરીને જણાવ્યું કે ભાઈઓ, “ કેળવણીની આવશ્યકતા ” એ વિષય ઉપર હું આજે બોલવાને ધાડું છું, તો આપ કૃપા કરી સાવધાન થઈને સાંભળશો, અને વાત્તાદપિ સુજ્ઞાપિતં ગ્રાહ્યં એમાં કદા પ્રમાણે હું કે જે આપની પાસે બાલક જેવો છું, બીન અનુભવી છું, અને વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં છું તેના બોલવામાંથી હંસની પેઠે સાર ગ્રહણ કરનારા પુરૂષ થશે એવી હું આશા રાખું છું. ગૃહસ્થો, કેળવણી અગર સદ્વિદ્યા તે શું તે તમને સમજાવવું પડે તેમ નથી. કારણકે, તમે કાંઈ નાના અગર અણુસમજી નથી કે તે તમો ન સમજતા હો. ભાઈઓ, વિદ્યા એ એવી જાતનું બળ છે કે, જેની પાસે શરીર બળ, ધનબળ, અને અન્ય સર્વ પ્રકારનાં બળ તદ્દન ગોણુ જણાય છે. શરીર બળ અને ધનબળવાળાની સાથે હરિકાઈ કરતાં હમેશાં વિદ્યા બળવાળોજ ક્તેહ પામે છે. કારણકે અન્ય સર્વ પ્રકારનાં બળો તો પરિમિત સમય સુધીજ ફળ આપનારાં છે. પરંતુ વિદ્યા બળ તો ચિરસ્થાયિ ફળને આપનારું છે. તે બળ નહિ ધરાવનારો મનુષ્ય પશુ કરતાં કોઈ પણ દરજ્જે ચડતી પંક્તિનો નથી. માટે જો તમારે અજ્ઞાનની અંધ દુર્દશામાંથી ઉદ્ધાર પામવો હોય, દુનિયામાં ઉન્નતિ ઇચ્છવી હોય, અને પશુ કરતાં ચઢીઆતા ગણાવું હોય, અરે, અરે-અરો મનુષ્ય ગણાવું હોય તો તમો કેળવણી લ્યો, વિદ્યા દેવીને ઉ-

પાસના કરો, અને ભણી ગણીને વિદ્વાન તથા ડાહ્યા થઇને તમારો જન્મ સફળ કરો.

ગૃહસ્થો ? હાલના સુધરેલા સમયમાં મહા પ્રતાપી અંગ્રેજ રાજ્યની શીતલ છાયાતળે આપણે વસીયે છીએ. તે મહાપ્રતાપી રાજ્ય કર્તાએ લોકોમાં વિદ્યાવૃદ્ધિ અને સુધારણા કરવાને માટે સ્થળે સ્થળે શાળાઓ અને પાઠશાળાઓ સ્થાપન કરી છે. અને આત્મોન્નતિ ધ્યેયનારા દરેક જ્ઞાતિના મનુષ્યો તેનો લાભ લેવા મંડ્યા છે. વિદ્યા ત્રાંચસ્યના આવા શુભ સમયમાં આપણી અજ્ઞાન જ્ઞાતિ આસપાસ ની વસ્તુ સ્થિતિ જોયા—તપાસ્યા વગર ઘોરનિદ્રામાં ઉંઘે છે. અને આપણા કેટલાક જ્ઞાતિ ભાઈઓને તો ખરી અને ઉંચા પ્રકારની કેળવણી તે શું તેનું ભાન પણ નથી. જ્યારે બીજી જ્ઞાતિના સેંકડો નરરત્નો દરસાલ વિદ્યાની ઉંચી ઉંચી પરીક્ષાઓ પસાર કરે છે, ત્યારે આપણી જ્ઞાતિ ના ખુણે ખોચરે પડેલા એક બે ગૃહસ્થો પણ જો વિદ્યા મેળવી પ્રસિદ્ધિમાં આવતા હોય તો તે મોટા ભાગ્યની વાત કહેવાય. અરે જ્યારે બીજી જ્ઞાતિના શ્રીમાનો પોતાના જ્ઞાતિ જનોને વિદ્યા હુન્નરમાં હુન્નરીઆર કરવાને સ્કોલરશીપો આપે છે, બોર્ડીંગ સ્કુલો ખોલે છે, અને બીજે તેવેજ સહમાર્ગે દ્રવ્ય વાપરે છે, ત્યારે આપણી જ્ઞાતિમાં તેવી રીતે દ્રવ્ય વાપરવાનું સમજે છે કેણું ? તેઓ તો ગાડી, વાડી ને લાડીમાંજ મોજમજ માનીને પોતાને કૃત કૃત્ય થયેલા માને છે. તેઓ ને જ્ઞાતિના હિત માટે ચિન્તા કે કાળજી છેજ ક્યાં ? પોતાને પૈસા મળ્યા અને પોતે વેપાર ધંધામાં સુખી થયા એટલે થયું. બીજાની પંચાતમાં તેઓ શા વાસ્તે પડે ? તેમા તેમનો શો સ્વાર્થ સરવાનો હોતો ? પોતે સુખી હોય, એટલે પછી પોતાના જ્ઞાતિ ભાઈઓ સુખી છે કે દુઃખી, તેઓ ભણેલા છે કે અભણ, તે જોવા જાણવાની તસ્દી તેઓ શા વાસ્તે લે ? તેઓને તેવી કડાકુટમા પડવાને કુરસદ પણ ક્યાંથી મળે ? તેઓ તો સ્વાર્થ પ્રાપ્તિના અગત્યના ધંધામાં એટલા બધા રોકાઈ ગયેલા હોય છે કે પરોપકાર અને પરમારથના કામો માટે એક ઘડી પણ તેઓ ફાજલ પાડી શકતા નથી. આવા આપણી જ્ઞાતિના શેઠીઆઓ અને સદગૃહસ્થો ઘણે ભાગે હોવાથીજ આપણી જ્ઞાતિ ઉન્નતિ મેળવી શકી નથી.

હે ગ્રહસ્થો, જ્યાંસુધી આપણા જ્ઞાતિ લાઈઓને સુખી અને વિકાસ કરવાને બદલે તેમને દુઃખી દશામાં જોઈને આપણે બેપરવાઈ થી વર્તીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણી જ્ઞાતિ કેલવણીના વિષયમાં પછાત રહે તેમાં નવાઈ નથી.

કેળવણી એટલે ભણતર અથવા વિદ્યા, મન વચન અને કાયા નો જેથી સુધારો થાય તેનું નામ ખરી વિદ્યા. તે મેળવવાથી અનેક લાભો મેળવી શકાય છે, તે ભણવાથી માણસ પોતે સુધરી શકે છે તથા પોતાનાં સગાં, મિત્રો અને પિછાનવાળાંઓને પણ સુધારી શકે છે. જ્ઞાતિમાં અને દેશમાં સ પ, સુજનતા, સદ્ગુણો અને ઉદ્યોગ હુન્નરપણુ સદ્વિદ્યાથીજ વધી શકે છે. જંગલી લોકોના દેશો આવી સર્વ પ્રકારની દેવી સપત્તિથી રહિત હોય છે તેનું કારણ બીજું કાંઈજ નથી, પણ સદ્વિદ્યાનો સૂર્ય તે સ્થળે પ્રકાશ પામ્યો નથી, તેના પરિણામે સર્વ પ્રકારની અધાધુધી ત્યાં દેખાય છે. વિદ્યા હીન દેશની આવી સ્થિતિ હોય છે, અને વિદ્યા વિહીન જ્ઞાતિઓની પણ તેવીજ દશા હોય તેમાં નવાઈ નથી. આપણી જ્ઞાતિ પણ કમ ભાગ્યેતેવીજ પંક્તિમાં ઘણું અંશે આવે છે. આપણી જ્ઞાતિના મરદોમાં માત્ર સેંકડે પાંચ ટકા જેટલા પણ સાધારણ કેલવણી પામેલા નથી, તો સ્ત્રી કેલવણીનો પ્રચાર તો આપણી ન્યાતમાં મુદ્દલ ન હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

ગ્રહસ્થો, જ્યારે આપણા જાતલાઈઓ પુરૂષ કેળવણીની કિંમત પીછાનતા નથી, ત્યારે તેમને સ્ત્રી કેળવણીના ફાયદાઓનું જ્ઞાન ક્યાંથી હોય શકે ? પણ સ્ત્રી કેળવણીની અગત્ય ઓછા મહત્વની નથી. માતા ભણેલી અને સુધરેલી હોય છે, તોજ તેનાં બચ્ચાં ભણેલાં, સદ્ગુણી, સુધક અને વિનયવાન થાય છે. પણ જેમની માતા અજ્ઞાન, વહેમી, મૂર્ખ અને બીકણ હોય છે તેના પુત્રો જો કદિ નિશાળમાં ભણી ગણીને હુશીઆર થાય તો પણ તેમનામાં માના ગુણનો અમુક અંશ આવ્યા વગર રહેતો નથી માટે લાઈઓ, માતાઓને પણ કેળવણીની જરૂર છે. માટે હું આશા રાખું છું કે તમે હવે તમારી નિદ્રા માંથી જાગશો, તમારી જ્ઞાતિમાં કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવાનું લક્ષમાં લેશો. અને તમારી જ્ઞાતિની ભવિષ્યની પ્રજાને સુધારવાનું બાળ બાળા

ને સાફ શિક્ષણ આપવાનું મનપર લેશો. જ્યારે તમે આ પ્રમાણે કરશો, ત્યારેજ તમે શહેરી તરીકે, જ્ઞાતિજન તરીકે અને તમારા કુટુંબના મુરખી અને વડીલ તરીકે ખરી ફરજ બજાવનારા ગણાશો અને જો તે ફરજ બજાવવામાં તમે પછાત રહેશો, તો તમે કુટુંબ દ્રોહી જ્ઞાતિ દ્રોહી, અને દેશ દ્રોહી કેમ નહિ ગણાઓ તે મને આપ મહેરબાની કરી સમજાવશો.

માટે ગૃહસ્થો, ભાઈઓ, ઉઠો, તમારા અજ્ઞાન ભાઈઓનો પદલો પકડો, તેમને ભણાવો, સુધારો, અને તેઓ દુનિયામાં નામાંકિત થઈને તમને હરહમેશ આશીર્વાદ આપે તેવી તેમની સ્થિતિ કરો.

ભાષણ ૭ મું.

સુખ પ્રાપ્તિના ઇલાજ.

કચ્છ કેઠારામાં તા. ૨૬-૫-૦૩ના રોજ બપોરના ત્રણ વાગે જ્ઞાનશાળામાં “સુખ પ્રાપ્તિના ઇલાજ” એ વિષય ઉપર મી. શિવજી દેવશીએ ભાષણ આપ્યું હતું, જે વખતે સ્ત્રી પુરૂષોની સારી સંજયા હાજર હતી.

શરૂઆતમાં ભાષણ કર્તાએ વીર પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ જણાવ્યું કે, ગૃહસ્થો ? આજે આપણે “સુખ પ્રાપ્તિના ઇલાજ” એ વિષય ઉપર કાંઈક વાતચીત કરીશું. માટે કૃપા કરી આપ સર્વે એક ચિતે શ્રવણ કરશો એવી આશા છે.

અનકૂલતયાં વેદનીયં સુખં ।

એટલે કે, જે ભોગવતા ચિત્તને અનુકૂલતા લાગે તે સુખ હવે આવું સુખ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રાણી માત્ર અહોનિશ પ્રયત્ન કરે છે. પણ તે સુખનું સ્વરૂપ કેવું છે ? તથા તે કઈ સ્થિતિમાં અને કયા ઉપાય થા સાધનોવડે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તે વિષયનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે સુખ બે પ્રકારના છે, શારીરિક સુખ અને આત્મિક

સુખ. આ જે પ્રકારમાંથી સામાન્ય વર્ગના પ્રાણીઓ જેને પ્રાપ્ત કરવાને ઇચ્છે છે તે શારીરિક સુખ છે, અને યોગીઓ જે સુખને મેળવવાને ઇચ્છે છે તે આત્મિક સુખ છે. હવે જે આપણે સારીરિક સુખ મેળવવાને ઇચ્છતા હોઈએ તો તેનાં સાધનો જાણવાની જરૂર છે. તેમજ જે આપણે આત્મિક સુખ મેળવવાને ઇચ્છતા હોઈએ તો તેની પ્રાપ્તિના ઇલાજો જાણવાની પણ આપણને જરૂર છે. કારણ કે, જે આપણે ઉત્તર દિશાના કોઈ ગામમાં જવાના હોઈએ અને પૂર્વ દિશાનો રસ્તો ગ્રહણ કરીએ તો કદી આપણે આપણા ધારેલા સ્થળે પહોંચીએ નહીં. તેજ પ્રમાણે આપણે જે આત્મિક સુખ મેળવવા માગતા હોઈએ અને તેને માટે જે શારીરિક સુખના ઇલાજો માંડીએ તો કદી પણ આપણી ઇચ્છા સફળ થવાની નથી. હવે પ્રથમ દરજ્જે સુખ મેળવવાને માટે વિદ્યાની જરૂર છે. વિદ્યાની પ્રાપ્તિ વગર સુખ શું તેજ પ્રથમ તો મનુષ્યો સમજી શકતા નથી, પણ સદ્વિદ્યાથી ખરું સુખ શું તે આપણે જાણી શકીએ છીએ, મેળવી શકીએ છીએ, અને અનુભવી શકીએ છીએ. માટે વિદ્યા તે સુખ પ્રાપ્તિનો પહેલા દરજ્જાનો ઇલાજ છે. વિદ્યાનો મહિમા અવર્ણનીય છે, વિદ્યાને પ્રતાપે જંગલીઓ હતા તે દેવરૂપે પૂજ્યા છે, નીચ કુળમાં અવતરેલાં મહાત્મા તરીકે પૂજ્યા છે. વિદ્યા તે પતિત પાવની અને અધર્મોદ્ધારિણી છે. વિદ્યાખળ પાસે અન્ય સર્વ પ્રકારનાં ખજો હાથ જોડી ઉભા રહે છે, એવી વિદ્યા દેવીની આરાધના કરી, તેને જે નરવીરો પ્રસન્ન કરી શકશે, તેજ સુખને ખરા સુખાનંદને અનુભવી શકશે. વિદ્યાથી વક્રીલો કાયદા જાણી સુખ મેળવી શકે છે, ડાકટરો વૈદ્યક વિદ્યાથી સુખ મેળવી શકે છે, ઇજનેરો ઇજનેરી વિદ્યાથી સુખ મેળવી શકે છે, અને વ્યાપારીઓ તથા કારીગરો વ્યાપારી વિદ્યા અને કારીગરીનાં શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને પોતાના ધંધામાં સુખ મેળવી શકે છે. માટે ગૃહસ્થો ! જેને ખરું સુખ મેળવવું હોય તેણે ખસુસ કરીને વિદ્યા મેળવવી. કારણ કે, વિદ્યાની પ્રાપ્તિ વગર સુખની પ્રાપ્તિ તદ્દન અશક્ય છે, માટે દિવસરાત મહેનત લઈને, દુઃખ અને અગવડો વેઠીને અને અપાર કષ્ટ સહન કરીને પણ હરેક મનુષ્યે વિદ્યા મેળવવા પછાતરહેવું નહિ.

હવે વિદ્યા પછી સુખ પ્રાપ્તિનો ણીજો ઉપાય ઉદ્યોગ છે. ઉદ્યોગ કરવાથી માણસ ધન મેળવી શકે છે અને ધનાદ્ધર્મઃ તતઃ સુખં એ વાક્યમાં કહ્યા પ્રમાણે જો ધન પ્રમાણિકપણે મેળવેલું હશે તો તેથી ધર્મનાં કાર્યો કરવાની સદ્બુદ્ધિ સુઝશે અને તેથી પરિણામે સુખ મેળવી શકાશે, માટે ઉદ્યોગ એ આ પ્રમાણે સુખનું મૂળ કારણ જણાય છે. જો તમે દરેક દેશના શ્રીમાન, બુદ્ધિમાન અને નામાંકિત મહાપુરુષોનાં ચરિત્રનો અભ્યાસ કરશો તો તમને માલુમ પડશે કે તેઓ સર્વ અખંડ ઉદ્યોગના બળેજ સુખી હાલતમાં આવી શક્યા હતા. તે સ્થિતિમાં આવવાને સાડુ ઉદ્યોગ કરવામાં તેમને અનેક કષ્ટો અને વિપત્તિઓ સહન કરવી પડી હતી, પણ તે સઘળાનું શુભ પરિણામ તેઓની સંપત્તિમાંજ આવ્યું હતું. તેઓ સર્વાંશે નીચેના શ્લોકમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ઉત્તમ પ્રકૃતિનાજ મનુષ્યો હતા.

પ્રારજ્યતે ન સ્વદુ વિઘ્નજયેન નીચૈઃ

પ્રારજ્ય વિઘ્નવિહિતા વિરમન્તિ મધ્યાઃ ।

વિઘ્નૈઃપુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ

પ્રારબ્ધમુત્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ॥

અર્થ—નબળી પ્રકૃતિનાં માણસો વિઘ્નના ભયથી કેઈ કાર્યને આરંભ કરતાં નથી, અને મધ્યમ પ્રકૃતિના મનુષ્યો આરંભતો કરે છે, પરંતું વિઘ્ન આવવાથી કાર્ય કરવું અધુરું મૂકે છે, પણ ઉત્તમ પ્રકૃતિનાં માણસો તો એવાં હોય છે, કે વારંવાર વિઘ્ન આવે તોપણ તેઓ આરંભેલું કાર્ય કદી પણ છોડી દેતા નથી.

માટે ગ્રહસ્થો ! જેમને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેમણે આલસ છોડી દઈને ઉદ્યોગની સેવા કરવાને તથા કષ્ટ સહન કરવાને તૈયાર થયા વગર છુટકો નથી.

હવે સુખ પ્રાપ્તિનું ત્રીજું સાધન તે સદ્ગુણ અને નીતિવાન વર્તન છે. અલબત્ત સત્ય, સદ્ગુણ અને નીતિના ભકતોને આ દોરંગી અને નઠારી દુનિયામાં અનેકાનેક કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે, પણ પરિણામે સત્યમેવ જયતિ નાનૃતં એ મહાવાક્યમાં કહ્યા પ્રમાણે

તેઓનો જયજ થયો છે. કારણ કે સૃષ્ટિના બંધારણનો પાયોજ સત્ય અને નીતિ ઉપર રચાયો છે. સત્યને આધારે સર્વ ટકી રહ્યું છે, અને સત્યને આધારે બધું ચાલે છે. કહ્યું છે કે, —

સત્યેન ધાર્યતે પૃથ્વી, સત્યેન તપતે રવિઃ ।

સત્યેન વાતિ વાયુશ્ચ, સત્યે સર્વં પ્રતિષ્ઠિતં ॥

અર્થ—સત્ય વડે પૃથ્વી ધારણ કરાયેલી છે, સત્યથી સૂર્ય તપે છે, અને વાયુ પણ સત્યથીજ વાય છે, એ પ્રમાણે સત્ય સહુનો આધાર છે.

માટે ગૃહસ્થો ! સત્યને તથા નીતિને છોડી સ્વેચ્છિક વર્તન ચલાવનારા કદાચ શરૂઆતમાં સુખી થયા હશે, પરંતુ પરિણામે તેઓ દુઃખી થાય છે, પાયમાલ થાય છે. અને નરકમાં પડે છે. માટે જેને ખરું, અખંડ અને અનંત સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેણે નીતિ, સત્ય અને ધર્મનો કદી પણ ત્યાગ કરવો નહિ.

ગૃહસ્થો ! અત્યાર સુધીના મારા બોલવા ઉપરથી આપ સમજી શક્યા હશે કે, વિદ્યા ઉદ્યોગ અને નીતિમાન વર્તન તે સુખ પામિના મુખ્ય ઇલાજો છે. અલખત ખીજ નાના ઇલાજો ઘણા છે, પણ જો ઉપરના મુખ્ય ઇલાજો અજમાવવામાં આવશે તો ઘણે ભાગે સુખની પ્રાપ્તિ થયા વગર રહેશે નહિ.

ભાષણ ૮ મું.

સુક્તિનો સરલ માર્ગ.

ખંડવામાં શા. શિવજી દેવશીએ “સુક્તિનો સરલ માર્ગ” એ વિષય ઉપર ભાષણ આપ્યું હતું. તે વખતે શ્રોતાજનોની સારી સંખ્યા હાજર થઈ હતી.

ભાષણના આરંભમાં વક્તાએ વીરપ્રભુની સ્તુતિ કર્યા પછી

જણાવ્યું કે ગૃહસ્થો ! આજે આપણે “ મુક્તિનો સરલ માર્ગ ” એ વિષય ઉપર ચર્ચિત્વિત વાતચિત કરીશું.

ગૃહસ્થો ! દરેક ધર્મના શાસ્ત્રોમાં મુક્તિ મેળવવાના અનેક ઉપાયો અને માર્ગો બતાવ્યા છે, તે બધાનું લંગાણથી વિવેચન કરી આપનો કીમતી વખત રોકવા હું માગતો નથી. પણ હું તો મુક્તિના એક જ રાજમાર્ગ વિષે બોલીશ. જુના કવિઓના નીચેના બે દોહરા મનન કરવા યોગ્ય છે.

પરધન પથ્થર જાણીએ, પર સ્ત્રી માત સમાન;
એમ કરતાં પ્રભુ નવ મળે, તો તુલશીદાસ જમાન.
પીપા પાપ ન કીજીએ, પુણ્ય કીધાં લખવાર;
દીધા ઇસકા દીજીએ, દીધાં દાન હજાર.

વાહ ! કેવો સરસ બોધ આ નાનકડા દોહામાં સમાયેલો છે. માટે ગૃહસ્થો ! મનસા, વાચા અને કર્મણા શુદ્ધ આચરણ રાખવું એજ મુક્તિનો સરલ માર્ગ છે. કોઈનું મન દુઃખવતું નહીં, તેમજ આપણા મનથી કોઈનું ખુરું ઇચ્છવું નહીં, પોતાના મનમાં મલિન વિચારોને પ્રવેશ કરવા દેવા નહિ, ધર્મ જ્ઞાનના કે પ્રમાણિક ધંધાના વિચારો શિવાય અન્ય પ્રતિના વિચારોને આપણા હૃદયમાં અવકાશ આપવો નહિ. આ અને તેવીજ પ્રતિનું વર્તન તે મનનું શુદ્ધ આચરણ કહેવાય છે, માટે તે પ્રાપ્ત કરવાને દરેક મનુષ્યે ચત્ન કરવો જોઈએ.

મનના શુદ્ધ આચરણ પછી વાચાનું શુદ્ધ આચરણ આવે છે. પોતાના વચનથી કોઈનું દીલ દુઃખવતું નહિ, કોઈને બદસલાહ દેવી નહિ, અસત્ય ઉચરવું નહિ, ખોટી સાક્ષી પુરવી નહિ, ખોટો બોધ દેવો નહિ, વિગેરે વાણીદ્વારા કરવાનાં પાપી કામોનો ત્યાગ કરવો, તે વાણીનું શુદ્ધ આચરણ કહેવાય છે.

આ બંને પ્રકારનાં મનનાં અને વાચાનાં આચરણો શિવાય બાકીનાં સર્વ પ્રકારનાં આચરણો કાચિક કહેવાય છે, કોઈનું બહુ કરવું, ધર્મ, દાન, તથા પરોપકારનાં કૃત્યો કરવાં, પરહિત કરવું, દુખી-આતુનું દુઃખ દૂર કરવું, વિગેરે દેહ અને તેના અવયવથી કરવામાં

આવતાં કૃત્યો કાયિક આચરણોમાં આવી- જાય છે. હવે આ ત્રણે પ્રકારનાં આચરણોને મલિન નહિ થવા દેતાં નીતિથી જે મનુષ્ય સંસાર ચલાવી શકે તેને કહી મુક્તિ થયા વગર રહેતી નથી. તેણે રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા અસૂયા, મમતા, અહંતા વિગેરે સર્વ અવગુણો છોડી દેવા જોઈએ. કોઈને દુશ્મન ન ગણતાં સર્વ પર સમભાવ રાખતાં શીખવું જોઈએ. માનસિક વૈરાગ્ય ધારણ કરીને સંસાર ઉપરનો અથવા સ્ત્રી પુત્ર કે ઘર ખાર ઉપરનો મોહ તણ દેવો જોઈએ. વળી પારકી નિન્દા, ચોરી, ચાડી અસત્ય, હિંસા વિગેરે કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. કારણકે તે વગર માણસ મુક્તિ પામી શકતો નથી, વળી કહ્યું છે કે—

વિહાય કામાન્યઃ સર્વાન્ પુમાંશ્વરતિ નિઃસ્પૃહઃ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સ શાન્તિમધિગચ્છતિ ॥

અર્થ—જે પુરૂષ સર્વ કામનાનો ત્યાગ કરીને સ્પૃહારહિત થઈને ક્યાં કરે છે, અને જે મમતા અને અહંકારથી રહિત છે તે શાન્તિને પામે છે.

વળી માન અને અપમાન જેને સમાન હોય છે, સ્તુતિ અને નિન્દા, રાગ અને દ્વેષ, હર્ષ અને શોક એ સઘળું જેને મન સમાન છે, એવા જ્ઞાની પુરૂષને મોક્ષ પ્રાપ્તિ હલેલ નથી. કારણકે, જેના મનમાંથી માફ અને તાફ એ ભાવ નાશ પામ્યો છે. સ્વ-પરનામાં જેને ભેદ નથી. અને વસુધૈવ કુટુમ્બકં એવી જેની વૃત્તિ થઈ છે, તેવા પુરૂષને મોક્ષ મળે તેમાં જરાપણ શંકા નથી.

વળી જેઓ લાલચમાં ન લપટાતાં ધીરવીરપણે ન્યાયના માર્ગને નીચેના શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પકડી રહે છે. તેઓ પણ મુક્તિના અધિકારી છે.

નિન્દતુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ

લક્ષ્ણોઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટં ।

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાયાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ

અર્થ—રાજનીતિ નિપુણ પુરૂષો સ્તુતિ કરે, વા નિન્દા કરે,

૧ લો. આપણી શક્તિઓ ખીલવવાના ઇલાજ. ૧૩૭

લક્ષ્મી આવો, વા મરણ માફક ચાલી જાઓ. આજે મરણ થાઓ, વા યુગને અંતે મરણ થાઓ, પણ ધીર પુરૂષો ન્યાયને રસ્તેથી એક પગલું પણ ચલાયમાન થતા નથી.

આવા ધીરવીર પુરૂષો જેઓ ન્યાયને માટે સર્વ પ્રકારનો સ્વાત્મલોગ આપવાને તૈયાર રહે છે, તેઓ સર્વ પ્રકારે સુક્રિત મેળવવા પાત્ર છે.

વળી કહ્યું છે કે—

સંયંત્રોય આસંત્રો ય, બુધ્ધો અ અહવ અન્નો વા
સમભાવ ભાવિ અપ્પા, લહેદ્દ મુલ્લં ન સંદેહો ।

અર્થ—સ્વેતાંબર હોય કે દિગંબર હોય, બૌદ્ધ હોય કે અન્ય (નૈયાયિક, વૈશેષિક, સામ્ય, મીમાંસા, વેદાંતઆદિ) હોય, પરંતુ જેનો આત્મા સમભાવે ભાવિત છે, તે મોક્ષ પામે એમાં સંદેહ નથી.

માટે ગૃહસ્થો ! સમભાવ, સહોદર ભાવ અથવા પ્રાતુભાવ તે મોક્ષ પ્રાપ્તિની કુચી છે. માટે જો તમારે મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો સર્વના પ્રત્યે સમદૃષ્ટિ રાખતાં શીખો.

મી. શિવજી દેવશીનું ઉપર પ્રમાણેનું બોલવું પુરૂં થયા બાદ બીજા કેટલાક ગૃહસ્થોએ તે વિષયપર વિવેચન કર્યું હતું. અને ત્યાર બાદ મેળાવડો વિસર્જન થયો હતો.

ભાષણ ૯ મું.

આપણી શક્તિઓ સ્વીલવવાના ઇલાજ.

કચ્છ નદીયામાં શા. શિવજી દેવશીએ “આપણી શક્તિઓ ખીલવવાના ઉપાય ” એ વિષય ઉપર ભાષણ આપ્યું હતું, તે વખતે શ્રોતાજનોની સારી સંખ્યા હાજર હતી.

શરૂઆતમાં ભાષણ કર્તાએ વીર પ્રભુની સ્તુતિ કરીને પોતાનું બોલવું શરૂ કરતાં જણાવ્યું કે ગૃહસ્થો ! આજે “આપણી શક્તિઓ કેમ ખીલવવી” તે ઉપર બોલવાની આપે મને તક આપી, માટે હું આપનો અત્યંત આભારી થયો છું. વળી આપ સર્વ સદ્ગૃહસ્થોએ અત્રે પધારવાની તસ્દી લીધી તેને માટે પણ હું આપને ધન્યવાદ આપું છું.

ગૃહસ્થો ! આપણામાં અનેક જાતની શક્તિઓ તથા બળો રહેલાં છે, તે સર્વનું જે પ્રમાણમાં પ્રકટીકરણ અથવા ખીલવણી થાય તે પ્રમાણમાં તેઓ આપણને ઉપયોગી અને ફાયદા કરનારા થાય છે. હવે શરીરમાં રહેલાં સર્વ નાનાં મોટાં બળો ખીલવવાની હોંશ કે સગવડ સર્વને હોતી નથી, તેથી સર્વ નાની મોટી શક્તિઓ નો જે મોટા સ્થૂલ શરીરમાં સમાવેશ થાય છે, તેનેજ ખીલવવાના ઉપાય વિષે હું સૌથી પ્રથમ તમને કહેવા ધારું છું.

શરીર શક્તિ જે છે, તે વ્યવહારના કાર્યોમાં પરમોપયોગી છે. કારણ કે જો શરીર કાર્ય કરવાને શક્તિમાન ન હોય, અથવા તો તેના જુદા જુદા અવયવોને કાર્ય કરવાને માટે કેળવવામાં ન આવ્યા હોય તો શરીર એક ભારરૂપ જણાય છે, માટે પ્રથમ તો શરીરના બધા અવયવોને વ્યાયામ અગર કસરતથી સુદૃઢ કરવા જોઈએ. ત્યાર બાદ દરેક અવયવોને તેણે બળવવાનાં કાર્યો હરહમેશસોંપવા જોઈએ, અને તેઓ તે કાર્યો ખામી વગર અને સંપૂર્ણપણે કરી શકે તેવી તેમના પાસે અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. વળી કાર્ય કરવાથી જે અવયવ નબળો પડતો જણાય અગર તેનાપર કાર્યનો બોજો વિશેષ પડતો છે એમ માલુમ પડે તો તેનો ઉપાય કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવાથી દિન પ્રતિદિન શરીર શક્તિ ખીલીને સંપૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચશે.

હવે ખીલ મન શક્તિ છે તેને ખીલવવી તે પણ આત્મોન્નતિ માટે ઘણું આવશ્યક છે. મનોબળની ખીલવણી અને વૃદ્ધિને માટે મનન તથા એભ્યાસ કરવાનો મહાવરો રાખવો જોઈએ. વિચાર કરવાની તથા અવલોકન કરવાની પણ ટેવ પાડવાની જરૂર છે. જુદી

જુદી વિદ્યા કળાના વિવાહિત વિષયો લઈને તેપર નિષ્પક્ષ પાત વાતચિત્ત અને વિવેચન કરી સત્ય નિષ્કૃય ઉપર આવવાની ટેવ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો મનોબળમાં ઘણો વધારો થાય, અને મનુષ્યની ભવિષ્યની ઉન્નતિમાં ખુબ ઉપયોગી થઈ પડે.

હવે ત્રીજી હૃદય શક્તિ રહી. તેની ખીલવણી સદ્ગુણના દહી કરણ અને વૃદ્ધિને માટે આવશ્યક છે, હૃદય એ ગુણોનું નિવાસ સ્થાન છે, અને તેમાં રહેતા ગુણોને યોગ્ય રીતે ખીલવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો મનુષ્યને તે અનેક લાભ આપનારા થાય છે. સદ્ગુણોને ખીલવવાનું ઉત્તમોત્તમ સાધન સત્સંગ છે. સાધુ પુરુષોના અને સત્સાક્ષના સમાગમથી ઉચ્ચ ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. માટે ગૃહસ્થો! જે મનુષ્યોને આત્મોન્નતિ કરવાની મરજી હોય તેણે ઉપર જણાવેલા ઉપાયો વડે શરીરબળ, મનોબળ, અને હૃદયબળને વિસ્તૃત કરવાને આગ્રહ કરવું નહિ.

મી. શિવજી દેવશીનું ઉપર પ્રમાણેનું બોલવું પુરું થયા બાદ ખીજા કેટલાક ગૃહસ્થોએ તે વિષયપર વિવેચન કર્યું હતું. અને ત્યારબાદ મેળાવડો વિસર્જન થયો હતો.

ભાષણ ૧૦ મું.

મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા.

ખંડવામાં શ્રીજ્ઞેનધર્મ ઈષણી દીગંબર સમામાં શા. શિવજી દેવશીએ “ મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા ” એ વિષય ઉપર એક ભાષણ આપ્યું હતું. જે વળતે પંડિત રામનારાયણ, મી. ચુનીલાલ શા ખુશાલશા, મી. દશરથશા ગાશીરામશા, મી. કેશવશા મહેકાલશા મી. રાયાશા પોચડુશા, મી. ચુનીલાલ નથુશા, માધોશા, મી. ધના લાલશા, અમરચંદશા, અગરચંદશા, લાલજી શિવજી, શા દેવશી કાનજી, શા ભીમશી પંચાણ વિગેરે ગૃહસ્થો તથા બાનુઓથી સભા નો હોલ ચિકાર ભરાઈ ગયો હતો.

શરૂઆતમાં સેક્રેટરી મી. દશરથશા ગાશીરામશાએ જણાવ્યું કે આજે શા. શિવજી દેવશી “ મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા ” ઉપર ભાષણ આપશે, તો આપ સર્વ સજ્જનો સાવધાન મનથી સાંભળવા કૃપા કરશો. આજની સભામાં પ્રમુખ સ્થાને મી. ચુનીલાલ શા ખુશાલશા ખીરાજશે, અને તેઓ ભાષણ કરતાં પોતાનું ભાષણ શરૂ કરવાની આજ્ઞા કરશે, એવી હું આશા રાખું છું. સેક્રેટરીનું આ બોલવું પુરું થયા પછી તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે મી. ચુનીલાલ શાહે પ્રમુખ સ્થાન લીધું હતું અને ભાષણ કરતાં તેમનું ભાષણ શરૂ કરવાને જણાવ્યું હતું.

ભાષણના આરંભમાં વક્તાએ વીરપ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ જણાવ્યું કે આજનો વિષય જેટલો ગહન છે, તેટલોજ તે ઉપયોગી છે. પણ આપની હિંદી ભાષા મને સંપૂર્ણ આવડતી ન હોવાથી વિષયની થયાર્થ છાપ કદાચ આપના હૃદય ઉપર પડશે નહિ. તોપણ સાર માત્ર જે સમજાય તે ગ્રહણ કરી મને આભારી કરશો.

यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवतु ।

काकोऽपि किं न कुरुते चञ्च्वा स्वोदरपूरणं ॥

અર્થ—જેના જીવવાથી ઘણા માણસો જીવે તેવો માણસ લલે જીવે, બાકી તો કાગડો પણ પોતાની આંચથી પોતાના ઉદરનું ભરણ પોષણ કરે છે.

આ શ્લોકનું તાત્પર્ય એ છે કે જે મહાપુરૂષો જન્મ ધરીને ખીજાના ઉપર ઉપકાર કરી શકે છે, અને તેમને શુજ્ઞાનનાં સાધન મેળવી આપવામાં સહાયભૂત થાય છે, તેનું જીવિતજ સફળ અને ફૂટાર્થ છે. બાકી તો હજારો પામર મનુષ્યો અવતરીને, જીવીને, પ્રારબ્ધ ભોગવીને મરણ પામે છે. અને તેઓ ક્યારે જન્મ્યા અને ક્યારે મરી ગયા તે જાણવાની પણ કોઈ તસ્દી લેતું નથી. કારણકે તેઓનું જીવન કોઈ પણ અંશે જગતને તલમાત્ર પણ લાભકારક નીવડ્યું નથી.

આ સંસારમાં ચોરાશી લાખ યોનિમાં લટકતાં લટકતાં અલ્પંત પુણ્ય રાશી એકઠી થાય છે, ત્યારેજ જીવ મનુષ્ય જન્મ પામે

છે. અને તે મનુષ્ય જન્મ પુનઃ પુનઃ પ્રાપ્ત થયો કઠણ હોવાથી તેની દુર્લભતા જણાવવાને સારૂ શાસ્ત્રકારોએ દશ દૃષ્ટાંત જણાવ્યાં છે. અને તેમાંના છેલ્લા પરમાણુના દૃષ્ટાંતથી આપ સારી રીતે ખાત્રી પૂર્વક જાણી શક્યો કે મનુષ્યજન્મની પ્રત્યેક ક્ષણ અત્યંત મૂલ્યવાન છે. પણ આપણને અવાપિલગણ તે સમજતું નથી. અર્થાત્ મનુષ્યજન્મની પ્રત્યેક ક્ષણ કીમતી છે, એમ હવે આપણે પૂરેપૂરું સમજ્યા નથી. કદાચ તમે કહેશો કે એમ કેમ ? અમે તો મનુષ્યજન્મને દુર્લભ માનીએ છીએ, અને કીમતી જાણીએ છીએ, પણ બાઈએા હું આવી એક હિંદુસ્તાન આપું છું તેથી તમારી ખાત્રી થશે કે તમે કહો છો તે પ્રમાણે તમે અમલમાં મુકતા નથી. કોઈ પણ માણસ પામેથી આપણે પાંચ કે પચીસ રૂપિયા લઈ આવીએ છીએ, અગર તેને આપી આવીએ છીએ, તો તરતજ તેનું જમા ખરચ નાંખીએ છીએ. પણ મનુષ્ય જન્મના આયુષ્યરૂપી ખજાનામાંથી દરરોજ અસંખ્ય ક્ષણો આપણને મળે છે. અને તેનો આપણે શુભ અગર અશુભ કાર્યમાં વ્યય કરીએ છીએ. પણ આપણામાં એવો કોણ છે કે જેઓ તેના હીસાબ રાખતા હોય ? અર્થાત્ કોઈ નથી. તો આપ વિચારો કે ધનને આપણે કીમતી માનીએ છીએ કે મનુષ્યજન્મની ક્ષણોને ? તેમજ જો ખીસામાંથી એકાદ રૂપિયો નીકળી ગયો હોય તો આપણે તેની ઘણી શોધ કરીએ છીએ, અને તે ફાગટ ગયો એવી ઘણી વાર કાળજી કરીએ છીએ, પણ મનુષ્ય જન્મરૂપી ખીસામાંથી કીમતી ક્ષણોરૂપી અસંખ્ય રૂપિયા, અને સોના મહોરો, પ્રત્યેક ક્ષણે ગાલી જાય છે, તેની દરકાર કે કાળજી કોણ કરે છે ? પ્રિય બંધુઓ ! આટલાજ માત્ર દૃષ્ટાંતથી આપને સારી રીતે ખાત્રી થઈ હશે કે મનુષ્યભવની આપણે મુદત પણ દરકાર રાખતા નથી. તો તેની સાર્થકતા તો ક્યાંથી કરીએ ? પણ બંધુઓ ! હવે તેમ કરવું કેમ પાલવશે ? કારણકે વખત બહુ કઠણ આવ્યો છે. માટે પ્રમાદ તણ મનુષ્યભવની સાર્થકતા કરવા તરફ અહોનિશ કમર કસી મંડ્યા રહો.

હવે મનુષ્યભવની સાર્થકતા કેમ કરવી અને તેને શાની જરૂર

છે ? તે જણાવવા હું કોશેશ કરું છું. પ્રથમ તો સંપત્તિ જરૂર છે. કારણ કે સૃષ્ટિનો એવો નિયમ છે કે સંપત્તિ વિના કાર્ય થતું જ નથી. દષ્ટાંત જેટલાં જોઈએ તેટલાં આપણી નજર આગળ મોબુદ છે. બુદ્ધિ આ મારા શરીર ઉપર પીછોડી છે તે ઓઢવાને, પહેરવાને, પાણી ગળવાને કે આચ્છાદન કરવાને કામ આવે છે. તેનું મૂળ કારણ શું તે જો જોશું તો આપણને તરત જણાશે કે તંતુઓની ઐક્યતા છે. તંતુઓમાં જો ઐક્યતા ન હોય તો પ્રત્યેક તંતુ સત્ત્વર તૂટીને નાશ પામશે તેમજ દરેક ઘરમાં નજરે આવતાં મૃત્તિકાના વાસણોમાં મૃત્તિકાના કણની ઐક્યતા આપણે જોઈશું. મોટાં મોટાં ઘરો અને ઈમારતોમાં લાકડાં, ઈંટો અને પથ્થરની ઐક્યતા નજરે પડે છે. તેમજ વૃક્ષ, પાણી, વાયુ, અગ્નિ અને અન્ય સર્વ પદાર્થ માત્રપર નજર કરશો તો કાંઈને કાંઈ પ્રકારની ઐક્યતા આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે, અને કુદરતના આવા તંત્રના ચોગેજ પૃથ્વીમાં દરેક પ્રકારનાં કાર્યો ણની શકે છે. હવે જડ પદાર્થોના સંયોગીકરણ માટે જ્યારે આ પ્રમાણે ઐક્યતાની જરૂર પડે છે, ત્યારે આપણે જે પંચેદ્રિય જ્ઞાનવાન પ્રાણી છીએ, તેમણે તો સંપત્તિ ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ જ નહિ. શ્વેતાંબર, ઢિગંબર, કે સ્થાનકવાસી ત્રણે બહારથી જુદા જણાય છે, પણ સર્વ એક માણાના મણુકા છે, માટે જ્યારે કાંઈ પણ સાર્વજનિક કાર્ય કરવું હોય, ત્યારે બધાં એકઠા મળીને જો કાર્ય કરીશું તો તે અનેક પ્રકારે શુભ ફળદાયી થશે, અને જેમ જેમ વિશેષ જણા ભેગા થઈશું તેમ તેમ કાર્યની ઉત્તમતામાં વધારો થશે. તો હે વીરયુતો ! આપ સર્વ પરસ્પર વૈર ભાવ તજી દઈને ઐક્યતા ગ્રહણ કરો, અને આ મનુષ્યભાવ પામીને જે ઉત્તમ કર્તવ્યો જાળવવાનાં છે તે પાછળ કમર કરી મંડ્યા રહો એવી આપ સર્વને મારી નમ્ર વિનંતિ છે.

એક માણસ પોતાના પુત્રને જ્ઞાન આપવા ધારે અને તેના માટે સાધનો એકત્ર કરવા માંડે તો તેને એકલાને કેટલી બધી અડચણ પડે ? પણ જો પચાસ માણસો પોતાના પુત્રને કેળવણી આપવા સાડ સાધનો મેળવવાને સાથે પ્રયાસ કરે તો તેમનું કામ ઘણી

ઝડપથી પાર પડ્યા વગર રહે નહિ તેવીજ રીતે વીરપ્રભુની પવિત્ર ધન્યતા જે સર્વિ જીવ કરૂં જ્ઞાસનરસી એ હતી તે પૂરી કરવા આપ જેવા સુપુત્રોએ એક ક્ષણ વાર પણ વિદા'બ કરવો જોઈતો નથી, પણ સર્વેએ એકત્ર થઈને તન, મન, ધનથી તમારા પિતાનું દ્રવ્ય જે જ્ઞાન ભંડારો અને પુસ્તકોમાં પુરાઈ રહ્યું છે, તેનો સ્વાદ તમારા અજ્ઞાન બધુઓને અખાડવો જોઈએ. આ પ્રમાણે જ્યારે તમે કરશો ત્યારેજ તમારો મનુષ્યભવ સાર્થક કયો કહેવાશે, માટે હે બધુઓ ! પિતા વીરની આજ્ઞા પાળો, અને અન્ય જીવ પાસે પળાવો, દયાનો પોકાર સર્વત્ર ફેલાવો, જ્ઞાનરૂપી અમૃત સર્વ જીવોને પીવરાવો, સદ્ગુણો પામો, અને અન્ય જીવોને પમાડો, વિદ્યા ભણો અને માનવબધુઓને ભણાવો, દાન, શિયળ અને તપ કરો, અને અન્ય જીવો પાસે કરાવો, આખી દુનિયામાં સત્ય માર્ગ ફેલાવો, દુઃખીઆનું કલ્યાણ કરો, વ્રત, જપ, દાન અને પુન્ય કરી પોતે તરી જાયો અને બીજાને તારો. બધુઓ ! આ પ્રમાણે તમે કરશો ત્યારે તમે મનુષ્યભવની સંપૂર્ણ સાર્થકતા કરી કહેવાશે.

ઉપર પ્રમાણે મી. શિવજીએ ભાષણ કર્યું તેથી શ્રીતાજનોના મન ઉપર સારી અસર થઈ હતી, અને જ્યારે ભાષણ પુરું કરી તેમણે પોતાની બેઠક લીધી હતી ત્યારે શ્રીતાજનોએ હર્ષ અને તાળીઓના અવાજથી તેમને વધાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ સભાના પંડિત રામનારાયણ શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું કે શા શિવજી દેવશીએ આપણા ઉપર કૃપા કરીને આજે વચનદ્વારા અમૃતની વૃદ્ધિ કરી છે, તેથી આપણે તેમના સંપૂર્ણ આભારી થયા છીએ, અને તેઓ વારંવાર તેવાં વ્યાખ્યાનો દરેક સ્થળે આપીને દુનિયાને હર-હમેશ ઉપકૃત કરશે એમ આશા રાખીએ છીએ.

એમના ભાષણની છટા, બોલવાની ચતુરાઈ અને શૂરવીરતા બરેબર અત્યંત વખાણવા લાયક છે. ધન્ય છે એમના જેવા વીર રત્નોને કે જેઓ આ પ્રમાણે જન હિત માટે અહોનીશ મંડ્યા રહે છે.

પંડિતજીનું ઉપર પ્રમાણેનું બોલવું પુરું થયા બાદ બીજા કે-

ટલાક ગૃહસ્થો મી. શિવજી દેવશીના ભાષણની પ્રશંસામાં બોલ્યા હતા અને છેલ્લે ચોવીસ તીર્થકરોની જય બોલાવી સલા વિસર્જન થઇ હતી.

ભાષણ ૧૧ મુ.

કોન્ફરન્સનો હેતુ અને તેના ઠરાવો.

શા. શિવજી દેવશી મુ'બઈમાં મળેલી બીજી જૈન કોન્ફરન્સ માં ડેલીગેટ થઈ આવ્યા પછી તેમણે કોન્ફરન્સનો હેતુ તથા તેમાં પાસ થયેલા ઠરાવો વિષે એક ભાષણ શેઠ નરશી કેશવજીની ધર્મશાળામાં આપ્યું હતું. ભાષણ કર્તાની ધર્મની અને દેશાભિમાનની લાગણી, અતિ તીવ્ર હોવાથી તેમના છટાદાર ભાષણથી શ્રોતાજનોના મનપર સારી અસર થઈ હતી.

શરૂઆતમાં મી. જીવરાજ મણ્ડશીની હરખાસ્તને મી. ત્રિલોચન-જોડવજીએ ટેકો આપવાથી પ્રમુખ સ્થાન બાબુ પનાલાલ યુને-મંચંદના મુનિમ શેઠ જમનાદાસ કેશરીચંદને આપવામાં આવ્યું હતું ત્યારબાદ શ્રી જૈનધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓએ મંગલાચરણ રૂપે એક પદ સુસ્વરથી ગાઈ બતાવ્યું હતું.

મંગલાચરણ સમાપ્ત થયા પછી મી. શિવજીએ વીર પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરતાં જણાવ્યું કે ગૃહસ્થો ! જૈન પ્રવેતાંબર કોન્ફરન્સ દર સાલ ભરવાની જે શુભ શરૂઆત થઈ છે તે આપણી સમસ્ત કોમના ઉદ્ધયનું એક બહુ અર્થ સૂચક શુભ ચિન્હ છે. હરેક પ્રકારે જૈનની ઉન્નતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ કોન્ફરન્સનો મુખ્ય હેતુ છે, અને તે હેતુ પાર પાડવાને માટે તે કેવે રસ્તે કામ લે છે તે તેમાં પસાર થયેલા ઠરાવો પરથી તમે જાણી શકશો, માટે તેમાં પસાર કરવામાં આવેલા અગત્યના ઠરાવો વિષે હું તમારી સમક્ષ યથામતિ બોલવા ધાડું છું.

ગૃહસ્થો ! મંદિરોના જીર્ણોદ્ધારના સંબંધમાં પસાર થયેલા ઠરાવ વિષે એ લતાં મારે જણાવવું જોઈએ કે, દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ધર્મ કરતાં આપણા ધર્મના દેવાલયો વિશેષ જોરા લાયક, સુશોભિત ચિતાકર્ષક તથા મનોરંજક છે. પરદેશી અને પરધર્મી પ્રવાસીઓ પણ આપણાં મંદિરો નજરે નિહાળી સાનદાશ્વર્ય પામે છે કે ઈ પણ અન્ય ધર્મના શ્રીમાનો કરતા આપણા ધર્મમંથુઓએ પોતાના પંમાનો વ્યય આ કામમાં વિશેષ કરેલો છે. હવે તેઓ એ બંધાવેલા આપણા ધર્મના આ કીર્તિ કોટનું રક્ષણ કરવું તે આપણી પહેલી દગ્ગ છે, તે દગ્ગ આપણે અઢા નહિ કરીએ તો આપણે ધર્મદ્રોહનું પાપ કરનારા પાનકો ગણાઈશું.

હવે પ્રાચીન ગ્રંથોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવા વિષેનો જે મહત્વનો ઠરાવ કૉન્ફરન્સમાં પસાર કરવા મા આગ્યો હતો, તેના વિષે બોલતાં મારે જણાવવું જોઈએ કે, આપણા ધર્મગ્રંથો તે આપણું ધર્મ દ્રગ્ગ છે અન્ય ધર્મના સાહિત્યનો સાથે સરખાવતાં આપણા તત્ત્વ જ્ઞાનના ગ્રંથોનું સાહિત્ય ઘણુંજ વિસ્તારવાળું દીમતી અને મનન કરવા યોગ્ય છે. આપણા યોગી મહાત્માઓ પોતાની યોગ વિદ્યા તથા જ્ઞાનના દ્વળ તરીકે તે આપણને વારસામાં આપી ગયા છે. હવે જો તેનો આપણે જીર્ણોદ્ધાર ન કરીએ તો તે મહાત્માઓ પ્રતિ તથા આપણા ધર્મ પ્રતિ આપણે કેટલી બધી આશાતના કરનારા કહેવાઈએ ? તેનો તમે તમારા મન સાથે તોલ કરો.

વળી કેળવણી સંબંધી પસાર થયેલા ઠરાવના સંબંધમાં હું ઠીક ઠીક કે, હાલના આગળ વધતા જમાનામાં કેલવણીની આવશ્યકતાની કોઈથી પણ ના પડાય તેમ નથી. દરેક સુધરેલા દેશમાં અને દરેક સુધરેલી કોમમાં વિજ્ઞાનીની ઝડપે સુધારો તથા વિદ્યા વૃદ્ધિ થયે જાય છે. તેવે વખતે જો આપણે આજસના ગુલામ થઈને ઘોર નિદ્રામાં સુઈ રહીશું અને અજ્ઞાનની દશામાંથી આપણા ધર્મમંથુઓને તારવાનો ઉપાય નહિ કરીએ તો ભવિષ્યની પ્રજા આપણને મોટામાં મોટા મૂર્ખ અને બેફીકરા મનુષ્ય તરીકે કેમ નહિ માને ?

હવે જીવ દયા સંબંધી જે અતિ અગત્યનો કરાવ પસાર કરવા મા આંચો. હવે તેની ઉપયોગિતા તમને સમજાવવાની જરૂર નથી. કારણકે તે તો તમે સારી રીતે પીછાણો છો. આપણા ધર્મનો પાયો અહિંસા અગર જીવ દયા ઉપરજ રચાયો છે. જેન ધર્મ એ જીવ દયાનોજ ધર્મ છે. તેમ છતાં વ્યવહારનાં કાર્યોમા આસક્તિને લીધે અગર પૈસાના લોભે બાણે અબાણે અનેક વખતે આપણે અહિંસા પરમો ધર્મઃ એ મહા સૂત્ર ભૂટી જઈએ છીએ તે ઘણા ખેદની વાત છે.

ત્યાર પછી દુષ્ટ રીવાજો અને વહેમી તથા ધર્મ વિરુદ્ધ રૂઢીઓ તજી દેવાના સંબંધમા જે કરાવ પસાર કરવામા આંચો છે, તે વિષે વિવેચન કરતાં મારે જણાવવું જોઈએ કે આવા રીવાજો અને રૂઢીઓ અનેક પ્રકારે આપણી કોમની ઉન્નતિમાં આડે આવે છે. અને તેનું જડ મૂળથી નિકંદન કરવામા જેટલો આપણે વિલંબ કરશું, તેથી સોગણો વિલંબ આપણી ઉન્નતિ થવામા લાગશે, એમ ચોક્કસ માનજો.

વળી સર્વ ગ્રાણી માત્ર પ્રતિ બ્રાતૃભાવ રાખવો જોઈએ. તે વિષે બોલતાં મારે કહેવું જોઈએ કે 'સર્વ ભૂત ગ્રાણીમાત્રને સરખા ગણવા, તથા કોઈની સાથે રાગ, દ્વેષ ઈર્ષ્યા કે મત્સર રાખવો નહિ, અને કોઈને દૂશ્મન ન ગણતા સૌને ભાઈઓ ગણવા એ મોક્ષપદ પામવાનું પહેલું પગથીયું છે

જેન ડીરેક્ટરીની અગત્ય એ પણ લક્ષમાં લેવા જેવી બાબત છે. તે ડીરેક્ટરી આપણા ધર્મ તથા વહેવારની સર્વ હકીકત જણાવનારા દીવા જેવી થશે. અને તેના પ્રસાર અને વાંચનથી જે લાભો થશે તે એટલા બધા છે કે જેનું અહીં દુકામા વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી.

વળી આપણાં ધર્મના ખાતાંઓ જે જુદે જુદે ઠેકાણે ચાલે છે, તે બધા સુવ્યવસ્થિત પાણે ચાલે છે, એમ કહી શકાય નહિ, માટે જો તે બધા ખાતાંઓના વહીવટ તથા હીસાબ તપાસવાને માટે એક

ખંદોળસ્ત કરવામાં આવે તો જે જે ખાતાંઓમાં ગડબડ ક્રિયા અવ્ય-
વસ્થા ચાલતી હોય તે દૂર થઈ શકે.

ઉપરના બધા ઠરાવો વિષે ભાષણ કરતાં ચોતાના વિચારો
છટાદાર, બુદ્ધિબંધ અને બોધક ભાષામાં જણાવ્યા હતા, જે સાંભળી
સાં શ્રોતા જનોના મુખપર ધર્માભિમાનનું શૌર્ય ઉભરાઈ આવેલું
પ્રત્યક્ષ દેખાતું હતું.

ભાષણ ૧૨ મું.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ.

મુંબઈના કચ્છી દશા ઓશવાળ ગૃહસ્થો પંકી જેઓ ચૈત્રી પુ-
ર્ણિમા ઉપર શ્રી સિદ્ધક્ષેત્રની જત્રાએ આવ્યા હતા. તેઓએ શ્રી જૈન
ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગની બોર્ડીંગ સ્કુલ જોવાનો ઇરાદો બતાવ્યાથી
વર્ગના સેક્રેટરી મી. શિવજી દેવશીએ તા. ૨૪-૩-૦૪ના રોજ
વીરબાઈ પાઠશાળાના મકાનમાં તેમનો તથા અન્ય જત્રાળુઓનો
એક મેળાવડો કર્યો હતો. શરૂઆતમાં મી. શિવજી દેવશીની દર-
ખાસ્તને સ્કુલના માસ્તર મી. અંબાશંકર કેશવજીએ અનુમોદન
આપવાથી પ્રમુખ સ્થાન મી. હોરજી ઘેલાભાઈ પદ્મશાને આ-
પવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મી. શિવજીએ મેળાવડા હજુર
નીચે પ્રમાણે ભાષણ કર્યું હતું.

બહેનો અને ભાઈઓ ! આપણે આ સ્થળે ધર્મ-ચર્ચા કરવાને
લેગા મળ્યા છીએ. સિદ્ધક્ષેત્રની પવિત્ર ભૂમીમા શુભ કાર્ય માટે આ-
વા આવા મેળાવડા થાય એ એક મોટા સહભાગ્યની નિશાની ગણવી
જોઈએ. કારણ કે હાલના જમાનાના વિષમ કાળમા માણસો પૈસાની
પ્રાપ્તિની લલુતામાં અને વિષય ભોગની મોજમજાહમાં એટલા બધા મશ-
ગુલ રહે છે કે તેમને ધર્મ કરવાનો અવકાશજ મળતો નથી. અરે ! ખેદ-
ની વાત છે કે જે ઉત્તમ મનુષ્ય યોનિમાં પોતે જન્મ ધર્યો છે તેની

ક્રિમતજ માણસોને માલુમ નથી. બાણે કે પથ્થર, ધુળ કે અન્ય ક્ષુદ્ર વસ્તુની માફક મનુષ્ય જન્મ સહજ પ્રાપ્ત હોય તેમ તેઓ. એપરવા-
ધથી પોતાની આખી જીંદગી ગુમ.વી દે છે. અરે આળસમાં ગુમાવે
છે એટલુંજ નહિ પણ નાના પ્રકારનાં વ્યસન અને દુર્ગુણોના નર્કના
ખાડામાં પડીને પોતાના આત્મ.ને અધોગતિએ પહોંચાડે છે. અરેરે!
તે નરપશુઓની મન દયા આવે છે. તેઓનું હવે પછી શું થશે?
પણ તેઓ બિચારા હુલાંચે જ્ઞાન વિહીન હોવાથી સારાસાર સમજી
શક્તા નથી. અરે! જ્ઞાન એ દિવ્ય ચક્ષુ છે. માટે જેણે સદ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત
કર્યું નથી અને સારાસાર વસ્તુની જેને પીછાન થઈ નથી ન દેહીરૂપે મનુ-
ષ્ય છતાં પણ પશુ કરતાં ઉચી પંકિતનો નથી. માટે હે બંધુઓ અને
બહેનો ! જ્ઞાન એજ ઉચ્ચ ગતિએ પહોંચાડનારું અને સન્માર્ગ દર્શા-
વનારું ઉત્તમ સાધન છે. તેથીજ મનુષ્ય ધર્મનું રહસ્ય સમજી શકે છે
અને છેવટ મોક્ષપણ એથીજ પમાય છે. માટે મનુષ્યને જો કર્મના
બંધનમાંથી છુટવું હોય તો અને મનુષ્ય ભવની સાર્યકતા કરી છેવટ
મુક્તિપદ મેળવવું હોય તો તેણે જેમ બને તેમ શ્રમ લઈ સારા ગુરૂ
પાસેથી જ્ઞાન અને સદ્વિદ્યા મેળવવી. આ ભવ જળમ.થી તરવાનો
અને આ ભવ દવમાથી ઉગરવાનો જ્ઞાન શિવાય બીજા એક પણ સ-
રલ માર્ગ નથી માટે તેનીજ પ્રાપ્તિ માટે અથાગ શ્રમ લેવો, દેશ પ-
રદેશ વેઠો, અને નીચાદપ્યુતમાં વિદ્યા પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અર્થે
નીચની સેવા કરવી પડે તો તે પણ કરો.

હવે જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એજ સર્વ મુખ પ્રાપ્તિનું સાધન છે,
ત્યારે તે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પોતે કરવી તે પોતાની ફરજ છે અને બીજાને
તે કરાવવી તે મોટામાં મોટું પુન્યનું કામ છે આ હેતુ લક્ષમાં રા-
ખીને શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગની સ્થાપના કરવામાં આવી
છે. હવે અત્યાર મુખીમાં આ વર્ગે જે કામ કર્યું છે તેનું ચક્રિચિત્
દિગ્દર્શન આપ સન્મુખ રજુ કરેલા આ બાળ વિદ્યાર્થીઓ આપને
કરાવશે, અને તે વિદ્યાર્થીઓનું કામ જોયા પછી આપને જણાયા
વગર રહશે નહિ કે વર્ગને તન, મન, ધનથી સદ્દ કરવાની ખાસ
જરૂર છે.

મી. શિવજીનું ઉપર પ્રમાણેનું ગોલણું પુરૂં થયા પછી બોડીંગ રૂઢીના વિદ્યાર્થીઓ જેઓને તે વખતે હાજર રાખવામાં આવ્યા હતા તેઓએ કન્યાવિક્રયના દૂર રીવાજ વિરે ખંડન મંડનરૂપે લાપણા કર્યાં હતાં અને હાજર રહેલા સર્વે ગૃહસ્થો તથા જાનુઓ તેથી પ્રસન્ન થયાં હતાં.

લાપણ ૧૩ મું.

વિદ્યાવૃદ્ધિની આવશ્યકતા.

શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના ઓનરરી સેક્રેટરી શા. શિવજી દેવશીંએ તા.૧-૪-૦૪ના રોજ શ્રી બનારસ યશોવિજયજી જૈન પાઠશાળામાં “વિદ્યા વૃદ્ધિની આવશ્યકતા” એ વિષય ઉપર લાપણ આપ્યું હતું. તે વખતે શ્રોતા જનોની સારી સખ્યા હાજર થઈ હતી.

શરૂઆતમાં વીર પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા બાદ લાપણ કર્તાએ જણાવ્યું કે, બંધુઓ ! આ દુનિયામાં એવો કોઈ પણ પ્રાણી નહીં હશે કે જે ઉન્નતિની ઈચ્છા નહિ રાખે. હોય. મોટામાં મોટા મહારાજથી નાનામાં નાના કીડાઓ પણ યથાશક્તિ ઉન્નતિ માટે પ્રયાસ કરતા જણાય છે. અર્થાત્ સર્વે જીવો ઉન્નતિને અહોનિશ ઈચ્છતા રહ્યા છે અને તેને માટે મથન પણ કરતા રહ્યા છે પણ ઉન્નતિ કેને કહે છે ? અને તે કયા સાધનો વડે પ્રાપ્ત થાય છે ? તે વિદ્યા વિના જણાતું નથી. માટે પ્રિય બંધુઓ ! આપ કે જે અત્રે ખાસ વિદ્યાભ્યાસ માટેજ આવેલા છો તે તમોને તો વિશેષે કરીને વિદ્યાભ્યાસ કર્તવ્ય છે. કારણકે તે વિના ઉન્નતિનો ખરો રસ્તો સુઝવાનો સંભવ નથી.

કહ્યું છે કે,—

વિદ્યા દદાતિ વિનયં, વિનયાદ્યાતિ પાત્રતામ્ ।

પાત્રત્વાદ્દનમાપ્નોતિ, ધનાધર્મઃ તતઃ સુખં ॥

અર્થ—વિદ્યા વિનયને આપે છે, વિનયથી પાત્રતા મળે છે, પાત્રતાથી ધન પમાય છે, ધનથી ધર્મ થાય છે, અને ધર્મથી સુખ મેળવાય છે.

અહા! સુખ મેળવવાનો કેવો સરલ માર્ગ છે? પણ તેમાં પ્રથમજ વિદ્યાની જરૂર છે, અને તે વિદ્યા પરમ કષ્ટ વેડ્યા શિવાય, દેશ પરદેશ અટન કર્યા શિવાય, ભુખ, તરશ, ટાઢ, તાપને સહન કરીને મહા મહેનત લીધા શિવાય પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે વિદ્યામાં પારંગત થવા ઇચ્છનારાઓએ તે બધા પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરવાને તત્પર થવું જોઈએ. અરેરે! પૂર્વકાળની અને હાલની આર્ય દેશની વિદ્યા સંખ ધી સ્થિતિમાં કેટલો બધો વિચિત્ર ફેરફાર દૃષ્ટિએ પડે છે. પ્રથમના સમયમાં તો નાનાં બાળકોને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા સારૂ ગુરૂ કુળમાં વાસ કરવાને મોકલતા હતા. તેઓ ત્યાં વિદ્યાની સાથે વ્યવહારિક કળાઓ પણ શીખતા હતા. પણ હાલ આર્ય દેશના હુદૈવથી સદ્વિદ્યા શિખવનારા સદ્ગુરૂ મહાત્માઓ પણ વિરલાજ મળે છે અને તેથી પણ વિશેષ અક્ષોસની વાત તો એ છે કે, અજ્ઞાન માતા પિતાઓ મોહને વશ થઈને પોતાના સંતાનોને નાનપણમાં વિદ્યા આપવાને બદલે ધન અને વૈવનનો કનાશ રનારી બાળલગ્નની બેડી પહેરાવે છે. ખરેખર! પાયમાલીનો વખત આવ્યો જણાય છે.

અરેરે! જે અવસ્થામાં બ્રહ્મચર્ય પૂર્વક વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો છે તેજ અવસ્થામાં આજ કામ વિકારે વ્યાપ્ત થયા થકા સંસારના કૃત્યો કરવાં પડે છે, અને લઘુ વયમાં એક, બે, કે ત્રણ સંતાનોના લાજન થઈને પોતાના શારીરિક બળ અને મનોબળનો ક્ષય કરવાનો વખત આવે છે.

ધિક્કાર છે અજ્ઞાનને અને તેના પાત્રોને કે જેણે આર્ય શાસ્ત્રના રહસ્યને ભુલવીને કલ્પિત અર્થોમાં ભ્રમાવી લીધા છે. અને જેને લીધે નમોલાં શરીર અને મનના બાળકો, વ્યવહારિક તથા પારમર્થિક ઉન્નતિ કરવામાં પાછા પડે છે. અરેરે બધુઓ! આપ વિચારો તો ખરા કે આપણું શાસ્ત્ર શું કહે છે! અને આપણે કેમ વર્તીએ છીએ?

જૈન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “ જ્ઞાન ક્રિયાજ્ઞ્યાં મોક્ષ. ” એટલે કે જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે મોક્ષ થાય છે. અર્થાત્ પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા લીધી. પણ પ્રથમ ક્રિયા અને પછી જ્ઞાન એમ લીધું નથી. તેનું રહસ્ય એજ છે કે, જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય છે તેજ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરવાને સમર્થ છે. માટે પ્રથમ જ્ઞાન મેળવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

જ્યારે જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે મોક્ષ થાય છે ત્યારે તેઓ વડે અન્ય સુખો પ્રાપ્ત થાય તેમાં પુછવુંજ શું ? કારણ કે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થમાં મોક્ષ એ સર્વોત્કૃષ્ઠ અને ગહન છે.તો તેની પ્રાપ્તિ જેનાથી થઈ શકે છે.તેવા જ્ઞાનથી ખીજા ત્રણ પુરૂષાર્થો પ્રાપ્ત થાય તેમાં વળી પુછવુંજ શું ?

બંધુઓ ! આપણે ખુશી તો એટલા માટે થવાનું કે મુનિ ધર્મવિજયજી આટલો પ્રયાસ કરીને આપ સર્વેને અત્રે લઈ આંબ્યા છે. હવે તેમનો અપાર શ્રમ ત્યારેજ સફળ થશે કે જ્યારે તમે સર્વે “કાર્ય સાધયામિ વા દેહં પાતયામિ” એટલે કે કાર્ય સાધવું ચાતો દહ પાડવો, એવા પ્રકારનો નિશ્ચય કરી મંડયા રહેશો. અરે ! એટલું તો વિચારો કે દાશીમાં પ્રથમ જૈનોને લાણુવા માટે બહુજ સંકટ વેઠવાં પડતાં હતાં, તેજ ક્ષેત્રમાં આજે જૈનોની પાઠશાલા થવા પામી છે, તે કેટલું આનંદદાયક છે ? હું તો કહું છું કે, તે સર્વ કાર્ય સિદ્ધિ માટે આપણે મુનિ મહારાજ ધર્મવિજયજીના ઘણા આભારી થયા છીએ.

હું આશા રાખું છું કે, શ્રીમાનજૈનો આ પાઠશાળાને પોતાના તન, મન, ધનથી મદદ કરશે, અને અન્ય બંધુઓ પાસે પણ કરાવવાને ચુકશે નહિ. કારણ કે જ્ઞાન દાન સમાન અન્ય કોઈ દાન નથી. અને તેમાં પણ આલોક અને પરલોકનું જેમાં કલ્યાણ સમાયેલું છે એવા ધર્મ જ્ઞાનનું દાન તો સર્વથી ઉત્તમજ છે. માટે આવા પવિત્ર કાર્યને મદદ આપવી તે તમામ જૈન બાંધવોની દુરજ છે.

બંધુઓ ! કેવળ વ્યાકરણ શીખવાથી કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે,

અથવા તમને વ્યાકરણ શીખવવાને માટેજ મુનિ મહારાજ અત્રેલાવ્યા છે આવા પ્રકારનો અયોગ્ય નિશ્ચય કરી તમારે જોમવાનું નથી. કારણ કે, ફકોયણવિ અને અતોત્યુઃ એ વ્યાકરણના સૂત્રો ગોખવાથી કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી પણ તેથી જ્ઞાન પામી તે જ્ઞાનની મદદ વડે સત્પુરુષાર્થ કરવાથીજ કાર્ય સિદ્ધિ થવાની છે. તો હે બંધુઓ ! આપ પોતે પોતાના તન, મન, ધનને પ્રથમ સુધારી પછી આ જગતના તમામ જીવોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપના મંડેશો તો તમારા શિક્ષણનો હેતુ સફળ થયો ગણાશે.

ભાઈઓ ! વિશેષ શું કહું ? આપ સમજી છો છતાં પણ એજ ભલામણ કરું છું કે જ્યાસુધી આપ સદુ સંપૂર્ણ વિદ્વાન થયા નથી ત્યાં સુધી આપણા દેશ તરફ જવાની ઇચ્છા કરશોજ નહિ પણ વિદ્યામાં પારંગત થયા બાદ તમોને જોવાને ઉત્સુક થયેલા સ્નેહિ વર્ગને તમારી વિદ્યાનો લાભ દેવાને દેશ તરફ પધારજો.

છેવટે એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે, જ્યારે તન, મન, ધનનું બલિદાન આપી વિદ્યા મેળવશો, અને પછી અન્યને તેનો સ્વાદ અપાડશો ત્યારેજ ખરી અને વસ્તવિક ઉન્નતિ થશે, આત્મોન્નતિ ત્યારેજ થશે અને અન્યની ઉન્નતિ કરવાનું સામર્થ્ય પણ ત્યારેજ થશે. માટે બંધુઓ ! સ્વ-પરની ઉન્નતિ કરવાનો રાજમાર્ગ જો શોધતા હો તો તે વિદ્યાના ઉપાર્જન સિવાય બીજો નથી.

મી. શિવજીનું એ પ્રભાણેનું લાષણ પુરું થયા બાદ પાલીતાણા વીરબાઈ જૈન પાઠશાળાના વિદ્યાર્થી ભુલા નેણુશી તથા છગન કરસને અસરકારક અનુમોદન આપ્યું હતું. અને અન્ય કેટલાક ગૃહસ્થો પણ ટેકામા બોલ્યા હતા, અને છેવટમાં મુનિ મોહનવિજયજી તથા ઈંદ્રવિજયજીએ અસરકારક બોધ આપ્યો હતો, અને ત્યારબાદ સભા વિસર્જન થઈ હતી.

ભાષણ ૧૪ મું

સંપ.

શ્રી કચ્છી દશા ઓશવાલ જ્ઞાતિમાં લાંબા વખત થયા કુસંપ ચાલતો હતો તે બંધ પડી સંપ કરવામાં આવ્યો તેથી થયેલી ખુશાલીના ઉદ્દગાર તરીકે શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ તરફથી ઉક્ત જ્ઞાતિના શેઠીઆઓને માનપત્ર આપવાને માટે એક જાહેર સભા તા. ૧૩-૮-૧૯૦૩ના રોજ પાલીતાણામાં શેઠ નરશી નાથાની ધર્મશાળામાં યોજાવવામાં આવી હતી જેમાં મુંબઈના શેઠ શીવજી લધાપણુ હાજર હતા. તે સભા સન્મુખ મી શીવજી દેવશીએ નીચે પ્રમાણે ભાષણ આપ્યું હતું.

ગૃહસ્થો ! આજની સભા મેળવવાનું કારણ આપને વીદીતજ છે. શ્રી કચ્છી દશા ઓશવાળ જ્ઞાતિમાં લાંબો વખત થયાં જે કુસંપરૂપી અસાધ્ય રોગે પ્રવેશ કર્યો હતો તેને લીધે જ્ઞાતિને અનેક પ્રકારે જુદી જુદી વખતે સહન કરવું પડ્યું છે. સંપના જે ફાયદા છે તે જગજાહેર છે, તે અત્રે ગણાવવા યોગ્યતા પાર આવે તેમ નથી. સંપનો જ્યાં અભાવ હોય છે ત્યાં ગમે તેવું જાહોજલાલીવાળું રાજ્ય પણ ચીરકાલ ટકી શકતું નથી. કુટુંબ જ્ઞાતિ દેશ કે જગત સુવ્યવસ્થામાં રાખનાર સંપ દેવજ છે. તે દેવનો જેણે અનાદર કર્યો તેનાં કમ ભાગ્ય સમજવાં. આપણી જ્ઞાતિના હુદ્દેવે આ સૂત્ર ભૂલી જવામાં આવ્યું હતું અને તેથી રોજગાર ધંધાની આળાદીમાં અને કુટુંબની સુખ શાન્તિમાં આપણી જ્ઞાતિની દરેક વ્યક્તિને સહન કરવું પડ્યું છે. અદ્યતન આપણી જ્ઞાતિમાં ઘણા સમજી અને દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા શેઠો છે પણ દૈવ ઇચ્છા વલ્લીયસી પ્રમાણે આપણને જે ભોગવવું લખ્યું હોય તે મિથ્યા થતું નથી તે પ્રમાણે આપણે ભોગવી ચુક્યા અને હવે સદ્ભાગ્યે તે દુખદ દશાનો અંત આવેલો જોઈને સર્વ કોઈ જ્ઞાતિ જને હર્ષ પામવાનો છે. કારણ કે, સંપ વિના સુખ, મમૃદ્ધિ અને આળાદીની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે, માટે સંપનો

સત્કાર કરવાની આપણને જે સદ્બુદ્ધિ સુઝી તે ખચીત આપણી ભવિષ્યની ઉન્નતિ સુચક છે. હવે આપણું કર્તવ્ય માત્ર એટલુંજ બાકી રહે છે કે ગઈ ગુજરી વીસરી જઈને અને રાગ દ્રેષને દુર કરીને આપણે આપણી જ્ઞાતિની આબાદીમાં વૃદ્ધિ કરવાને કમર -કસવી જોઈએ. અને કુસંપને લીધે જે જે નુકશાનો આપણે વેઠ્યાં છે તેનો ખંગ વળી રહે તેવો યત્ન આગ્રહ પૂર્વક કરવો જોઈએ.

ગૃહસ્થો ! આટલું કહીને હું આપની પાસે જે અભિનંદનપત્ર વાંચી સંભળાવું છું તે આપ મંજુર કરશો. એટલે શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ તરફથી ઉક્ત જ્ઞાતિના અગ્રેસરો તરફ મોકલી આપવામાં આવશે. પછી મી. શિવજીએ નીચેનું અભિનંદન પત્ર સભા હજુર વાંચી સંભળાવ્યું હતું, તે સભાએ મંજુર કર્યું હતું. શ્રી કચ્છી દશા ઓશવાલ જ્ઞાતિના શિરછત્ર અગ્રેસર શેડીઆઓને

“ શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના વ્યવસ્થાપકો તરફથી ”

અભિનંદન પત્ર.

અમે શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના વ્યવસ્થાપકો આજની મિતિ શ્રાવણ વદિ ૬ શુક્રવાર વિક્રમાર્ક સંવત ૧૯૫૬ તા. ૧૩મી ઓગસ્ટની જાહેર સભાદ્વારા આપ શિરછત્ર અગ્રેસરોને શુદ્ધાંતઃકરણે સહર્ષ અભિનંદન આપીએ છીએ.

હે જ્ઞાતિ ઉદ્ધારક સભજનો ! આપણી જ્ઞાતિમાં આજ દશ વર્ષથી કેઈ દુર્દેવના યોગથી કુસંપ રૂપ સળો પેઠો હતો અને જેના લીધે આપણી જ્ઞાતિ દ્રવ્ય, વિદ્યા, ઉદ્યોગ અને ઉન્નતિનાં પ્રત્યેક સાધનોમાં અધોગતિએ આવી ગઈ હતી, પણ તે દુર કરવા આપ પુન્ય પ્રભાવકોએ જે આજે અત્યંત સ્તુત્ય આ (સપ રૂપી) કાર્ય કરી જ્ઞાતિ ઉપર અમાપ ઉપકાર કરેલો છે, તે ખાતે જ્ઞાતિ ખરેખર આપની પૂર્ણ આભારી છે, એટલુંજ નહિ પણ આપના પવિત્ર પુન્ય પ્રભાવક નામને પોતાના હૃદયપટ ઉપર હર્ષ ચિતે પ્રેમ રૂપી શાહીર્ય લખવા કબુલ કરશે,

હે અગણિત શુણે અલંકૃત શેડીઆઓ ! આપ જેવા દયાળુ

ગૃહસ્થો રૂપી નાયક હોવાથીજ આપણી જ્ઞાતિ દુનિયામાં સુખી સ્થીતિ ભોગવે છે એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ ભર્યું અમને લાગતું નથી. “ વાડ થકી વેલો સુધરે ” એ પુરાતન કહેવત તદ્દન ખરી છે, અને તે કહેવત પ્રમાણેજ આપ વર્તેલ હોવાથી આપણી જ્ઞાતિના શિર-છત્રપણને આપ લાયકજ છે એમ કહેવાને અમો અમને ભાગ્યશાળી માનીએ છીએ.

તળાવમાં જેમ પાણીના વિયોગથી ફાંટા પડે છે તેમજ આપણી જ્ઞાતિમાં સંપરૂપી પાણીના વિયોગથી ફાંટા પડેલ છતાં પણ આપ અગ્રેસરોએ મર્યાદા મુકી નહિ એટલુંજ નહિ પણ પોતાના જ્ઞાતિ બન્ધુઓને ઉત્તેજનારું પોતાની વખારોમાં એમનેજ રાખવા કબુલ કરી જે મદદ આપેલ છે તે અત્યંત સ્તુત્ય છે અને આશા છે કે હવે પછી પણ એવીજ રીતે વિવિધ ઉદ્યોગો, હુન્નરો, કળાઓ, અને કેળવણીમાં જોડાવા પ્રયત્ન કરશો.

હું દાનેશ્વર નરસિંહો ! આપના અગણિત ગુણ ગણવા તે સ્પષ્ટિના પરમાણુ ગણવા તુલ્ય થાય છે તોપણ આપના ઉપકાર તજે કચરાઈ ગયેલું અમારું અંતઃકરણ અમારે વશ ન રહેવાથી વચન દ્વારા બોલવા પ્રેરે છે.

આ વખતે જ્ઞાતિને જે અત્યંત દુષ્ટ રીવાજોથી મુક્ત કરી છે તે ખાતે જ્ઞાતિ વર્ગનો પ્રત્યેક જન આપનો આભારી છે એટલુંજ નહિ પણ આવી કઠંગી રૂઢીઓને અત્યંત દુર કાઢવા આપ શ્રીને અંતઃકરણ પૂર્વક વિનવે છે.

આપણી જ્ઞાતિ કે જે અદ્યાપિ પર્યંત અજ્ઞાનતારૂપી અધિકારમાં આચ્છાદિત રહેલી છે તેને જ્ઞાનરૂપી, સૂર્યનો પ્રકાશ આપી પ્રકાશિત કરવા સતત યત્ન કરવા કૃપા કરશો.

છેલ્લે અમો અંતઃકરણ પૂર્વક ઈચ્છીએ છીએ અને પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના પૂર્વક માગીએ છીએ કે આપની સદા ચડતી થાઓ અને જ્ઞાતિની તન મન અને ધનથી ચડતી કરવા તત્પર રહો. વિશેષ આશા રાખીએ છીએ કે—શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના કા-

યમાં આપ હંમેશાં સહાયભુત થઈ તેની ઉન્નતિ માટે યોગ્ય ભાગ લેશો, અને તેને વધારે દ્રઢિભુત કરશો. એજ. “ સુજેષુ ક્ષિં બહુના ”

શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના

અવરધાપકો તરફથી ઓનરરી

સેક્રેટરી શા. શિવજી દેવશીના

સવિનય નમન કબુલ કરશેછ.

ઉપરનું અભિવંદન પત્ર સલા સમક્ષ વંચાઈ રહ્યા બાદ મી. શીવજી દેવશીનું જ્ઞાતિ એક સંપ થવાની ખુશાલીમાં બનાવેલ ની-ચેનું ગાયન શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓએ આ નંદ સાથે ગાઈ સંભળાવ્યું હતું.

રાગ ધનાશ્રી.

આનંદ હૃદય ન માય સજ્જનો, આનંદ હૃદય ન માય.	ટેક
આજ વધાઈ સુણીને સારી, અવયવ વિકસીત થાય	સ. ૧
કુસંપ શત્રુ દુર જવાથી, નાતમાં સુખ ફેલાય.	સ. ૨
દુષ્ટ શત્રુની હાર થવાથી, જય જય નાદ સદાય.	સ. ૩
સંપ તણી સેવા કરવાથી, સુખની વૃદ્ધિ થાય.	સ. ૪
શેઠ વિસનજી તેમ જેઠાભાઈ, આદિ તણી જય થાય.	સ. ૫
સદાય ચડતી થાને ભાઈ, ઈચ્છીએ એ મનમાંય.	સ. ૬
કેલવણી આપો જ્ઞાતિને, એ વિણ સુખ નહિ થાય.	સ. ૭
કુરૂદી સર્વે દુર થવાને, કેલવણીજ ઉપાય.	સ. ૮
જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક. વર્ગ તણા સુપસાય,	સ. ૯
બાળ વર્ગ વિદ્યાર્થી સમાજ, વિનવે એજ સદાય.	સં ૧૦
શિવ પદ આપો કર્મને કાપો, વીર વચન ચિત્ત લાય	સ. ૧૧

એ અભિનંદન પત્ર વંચાઈ રહ્યા પછી મી. જીવરાજ મણુશીએ એક ટુંકું પલ્લુ રચીલું ભાષણ આપી સંપથી થતા ફાયદા અને કુ-સંપથી થતા ગેરફાયદા સમજાવ્યા હતા અને વિશેષમાં એમ પલ્લુ જણાવ્યું હતું કે, દશા ઓશવાળ જ્ઞાતિની અગાઉ જે ઉન્નતિ હતી તે સંપ અને સહાસિકપણાને લીધેજ હતી. વચમા જે સ્થિત્યાતર થયું

તે ઉકત ઊંચા ગુણો શીથીલ થવાથીજ થયું હતું અને હવે પછી પણ જો જ્ઞાતિની ચડતી કરવાની ઇચ્છા હોય તો સંપ, સદાચારા દિ દેવી પ્રસાદિઓને જ્ઞાતિમાં પ્રવેશ કરવાનો અવકાશ આપો. અસ્તુ

મી. જીવરાજનું એ પ્રમાણેનું જોલણું પુરું થયા પછી પાન ગુલાબ લઈ મેળાવડો વિસર્જન થયો હતો.

પ્રકરણ ૮ મું.

(કન્યા વિક્રય નિષેધ નિર્ણય.)

એક સભાસદ—હું દરખાસ્ત કરું છું કે, આજની સભામાં પ્રમુખ સ્થાને શ્રીયુત સત્યસમર્થનસેને બિરાજવું.

બીજો સભાસદ—હું તેને ટેકો આપું છું.

પ્રમુખ—સદ્ગૃહસ્થો ! અહીંયાં મારા કરતાં વિશેષ લાયક ગૃહસ્થો હાજર છે, છતાં આપ સાહેબોએ મને જે માન આપ્યું છે, તે ઉપકાર સહીત સ્વીકારું છું.

ભાઈ વિજયસીંહ કન્યાવિક્રય વિષે હવે યોતાનું જોલણું શરૂ કરશે, અને આપ સર્વ સદ્ગૃહસ્થો તે લક્ષ પૂર્વક શ્રવણ કરશો એવી હું આશા રાખું છું.

પ્રથમ વક્તા વિજયસીંહ—પ્રમુખ સાહેબ અને સભ્ય શ્રોતાજનો ! વર્તમાનકાળમાં આપણી કોમમાં કન્યા વિક્રયના કૂર કુચાલનો જે કાળો કેર વર્તીઈ રહ્યો છે, તે જોઈ મારા મનમાં જે અસહ્ય દુઃખ અને પરિતાપની જવાબા અહોનિશ સળગ્યા કરે છે તેનું સવિસ્તર વર્ણન કરવાને સહુજ જીભ ધારણ કરનારા પ્રહરપતિ જેવા મહાન વિદ્વાન વક્તાઓ પણ ભાગ્યેજ શક્તિવાન થાય તેમ છે, તો મારા જેવો એક અદ્યક્ષ અને બાળ વયનો વિદ્યાર્થી તે સંબંધમાં વિશેષ શું કહી શકે ? તોપણ મારી નિર્દોશ અને નિરપરાધી બહેનો

જેઓ તે કુચાલની કમનસીબે લોગ થઇ પડે છે, તે પવિત્ર અને સુકુમાર બાળાપ્રતિનો મારો નિર્મળ પ્રેમ તેમના બચાવમાં વકીલાત કરવાને અને તેમના પર નિષ્કારણ જે જીલમ ગુજરવામાં આવે છે, તેના ખરા સ્વરૂપનું ચિત્ર તમારી પાસે રજૂ કરવાને મને ઉશ્કેરે છે. તો આપ સદ્ગુણી સલાસદો મારા બોલવામાંથી હંસની પેઠે સાર ગ્રહણ કરનારા થશો, એવી મારી નમ્રતા પૂર્વક અરજ છે.

પ્રિય બંધુઓ ! આપ દયાળુ છો, સમજી છો, વિવેકી અને પરોપકારી છો, છતાં પણ જ્યાં સુધી જીવતી બાળાઓને વેચાતી જોઈ તેમના કૂર કસાઈ પિતાના લોભને લોગ થતી જોઈ અને શબવત્ ધરડાને પરણાવાતી જોઈ, તમે નિશ્ચિત બેસી રહો છો, તમને કંપારી છુટતો નથી, તમારા હૃદયમાં ત્રાસ થતો નથી, કે દયાની લાગણી ઉશ્કેરાતી નથી, ત્યાં સુધી અમે એમ કેમ ન માનીએ કે તમારા ઉપર કયા સર્વ સદ્ગુણો માત્ર બહારના આડંબર માટેજ છે ? કારણ કે દયા અને કૌમળતાના ઉંચા ગુણો જો તમારા હૃદયમાં વાસ કરીને ખરી રીતે રહ્યા હોય તો, આ સુકુમાર બાળાઓને કૂર કસાઈ જેવા પિતાને હાથે રહેસાતો જોઈ તમે સ્વસ્થતાથી બેસી રહોજ કેમ ? ગાય, બકરાં આદિ પશુના રક્ષણ અને પાલન માટે તમે પૈસા ખરચો છો, કોર્ટે ચડી કળ્યા લડો છો, અને તન મન ધન અર્પણ કરીને પણ તે સુંગા પ્રાણીઓની વહાર કરવાને પછાત રહેતા નથી, તેવાજ તમે આ મનુષ્યત્વ પામેલા બાળકીઓના બચાવ માટે કાંઈ પણ ઈલાજ ન લ્યો, અને તેમના ચંડાલ પિતાને હાથે વેચાતી, રહેંસાતી, અને પાયમાલ થતી જુઓ. છતાં તમે તેમનું રક્ષણ કરવાને અને તે કસાઈઓના કૂર પંજામાંથી છોડાવવાને કશો ઉપાય લ્યો નહિ, તે કેવું કહેવાય ! તેનો વિચાર તમે વિદ્વાનોજ તમારા મન સાથે કરો.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

વ્યાધાઃ શ્રેષ્ઠાઃ મનુષ્યાણાં કન્યા વિક્રય કારીણાં

તે નિર્દયાઃ પરેષ્વેવ પુત્રાદિષુ દયા પરાઃ

અર્થ—કન્યાવિક્રય કરનારા મનુષ્યો કરતાં પારાધીઓ સારા

છે, કારણ કે તેઓ બીજાઓ તરફ નિર્દય છે, પણ પોતાનાં સંતાનો તરફ દયાળુ છે.

અહાહા ! પોતાની પુત્રી ઉપર ઘાતકીપણું, તેમના ઉપર નિર્દયપણું ! અરેરે ધિક્કાર છે એ દુષ્ટોને અને તેમના સહચારીઓને.

પ્રભુ પ્રભુ ! આવા પાપીઓ એમ નથી વિચાર કરતા કે નિરપરાધી બાળાઓ ઉપર અમે જીવન કરવાથી કયે ભવ છુટીયું ? તેનાં ક્ષણ કેવાં મળશે ? કસાઈઓ પણ પંચ ઈન્દ્રિય મનુષ્યોને રીબાવીને મારવાનાં કૃત્યને મહા પાપ માને છે, તો આ નરાધમો જેઓ દયાળુ હોવાનો ડાળ ઘાલે છે, મોટી મોટી માળાઓ ફેરવે છે, ટીલાં ટપકાં કરી મોટા ભક્ત ગણાવાનો દાવો કરે છે, અને ધાર્મિક પુન્ય શાળી મનુષ્યોમાં ખપવાને માટે કિર્તીદાનો કરે છે, તેવાજ બગ ભક્તો કન્યા વિક્રયનું અઘોર પાપ કરવાને અચકાતા નથી. શું તેમને શુજ્જન માટે અન્ય ઉદ્યોગ મળતો નથી શું ? પુત્રી વેચીને પૈસા લઈ શુજ્જન ચલાવવા કરતાં બીજા માગીને ખાવું તે બહેતર છે. છેવટ ભૂખે મરવું તે સાફ છે પણ આ અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલ દ્રવ્ય તેમને અને તેમના પુર્વજોને પણ નરકમાં લઈ જશે. તેમના કુટુંબને જ્ઞાતિને અને દેશને પાયમાલ કરવાને કારણભુત થશે એવા કૂર કર્મ કરનારાને શાસ્ત્રકારોએ અને મહાન કવિશ્વરોએ પાપીઓમાં ગણ્યા છે.

હલપત કાવ્યમાં કહ્યું છે કે,—

મનહર.

પાપી જન ધન હરી, પુત્રીને કુવામાં નાંખે;
રાખે ન લગાર બીક, અનાથના નાથની.
રડે પછે રાત દીન, થઈ દુઃખે ગમગીન;
વાગે જ્યારે હૈયામાં, કરેલ ક્રિયા હાથની.
એવા જે અનાડી લોક, હોય તેને હાથે ગ્રહી;
શાણા જન આપી બોધ, વહો નહિ વાદ કાં.
તજીને પરોપકાર, તમે મમ દેશી જનો;
કુમતિને કેડે ચાલી, ડાંભો શીઠ દેડકાં.

આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, કન્યાનું 'વેચાણુ' ન થવું જોઈએ. કન્યાને ઘરડા વર સાથે પરણાવવી ન જોઈએ; તેમ છતાં આંધળી પરંપરાની રૂઢીના શુદ્ધામ ઘડને, જ્ઞાતિના કઠંગા રીવાજોને તાળે થઈને, છતી આંખે આંધળા થઈને, છતી જીભે મુંગા અને છતા કાને ખંડેરા થઈને મુંગે મોઢે બધું સહન કરી બેસી રહીએ છીએ; પણ જોથી આપણી કામને અને આપણા દેશને અત્યંત હાની પહોંચે છે, એમ ખાત્રી પૂર્વક માનવું. કારણ કે જે દેશ અને કોસમાં આવા અધમ અને ઘાતકી રીવાજો પ્રચલિત હોય, તે દેશમાં વળી સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપ, સહાચાર અને શાંતિ હોવાનો સંભવ હોય ખરો ? કદિજ નહિ કારણ કે જેમ દુર્ગધથી દેવતાઓ પાંચસો યોજન છેટે રહે છે, તેમજ આવા દુષ્ટ રીવાજો જ્યાં સન્માન પામતા હોય, તેવા સ્થળથી સમૃદ્ધિ, આખાદી, વિદ્યા, લક્ષ્મી, આચાર, ધર્મ વિગેરે દૈવી પ્રસાદીઓ સદા સર્વદા હજારો યોજન દુર રહે છે.

અરેરે ! જ્યાં અબળાઓ રાત દિવસ દીન વાણીથી અશ્રુપાત કરી સહસ્રધા શ્રીટકારો આખ્યા કરતી હોય, ત્યાં વળી સુખ, શ્રી અને સંપત્તિની હયાતી હોયજ ક્યાંથી ? ઘરમાં કે દેશમાં સુખ સંપત્તિની વૃદ્ધિ કરવાની ઇચ્છા હોય તો, તમારા સમસ્ત સ્ત્રી વર્ગનું આદર પૂર્વક સન્માન કરતાં શીખો.

કહ્યું છે કે:—

यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

જ્યાં સ્ત્રીઓનો સત્કાર થાય છે, ત્યાં દેવતાઓનો વાસ હોય છે.

અરેરે ! આવા મહાત્માના વાક્યોનો અનાદર કરી સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવાને બદલે તેને આપણે દુઃખ દઈએ છીએ, રડાવીએ છીએ, પાયમાલ કરીએ છીએ પણ થાદ રાખજો કે, તેવાં પાપી કૃત્ય નાં ફળના લોકતા આપણે અવશ્ય થવું પડશે.

આપણા દેશમાં સુખ સંપત્તિનો જે અસ્ત થયો છે તેનું મુખ્ય કારણ કન્યા વિક્રયનો રીવાજ છે. બીજા સુધરેલા અને આખાદ દેશોની સાથે સરખાવતા આપણો દેશ ગરીબ અને વીર્યહીન થઈ ગયો છે,

તો પણ જે આખાદી અને સમૃદ્ધિ કોઈ ખુલ્લે ખોચરે થોડી ઘણી પણ નજરે પડે છે, તે કોઈ મહાત્માના પ્રતાપજ માનવા. પણ જે કન્યાવિક્રયનો કુર રીવાજ હજી ચાલુ રહ્યો તો બહુજ અદ્ય વખત-માં આપણી એટલે દરજ્જે પાયમાલી થશે કે, જેમાંથી ઉદય પામવાની કદી આશા રહેશેજ નહિ. માટે દેશના ભવિષ્યના ઉદય માટે ઈચ્છા રાખનાર દરેક પુરૂષે આ બાબતનું ગંભીરપણે મનન કરવું જોઈએ. હાલ હું આટલું બોલી બીજાઓને વિનંતિ કરું છું કે, આ વિષય વિષે જેમને બોલવાની મરજી હોય તેમણે પોતાના વિચારો દર્શાવવાની તસ્દી લેવા કૃપા કરવી.

વકતા ૨ જો—ગૃહસ્થો ! પ્રથમ વકતાએ જે કાંઈ કહ્યું છે તેને હું શબ્દે શબ્દ મળતો આવું છું, અને તેથી તેમના બોલવાની પુષ્ટિમાં મારા વિચારો હું જણાવું છું. બંધુઓ ! આપણી કોમમાં એવા હજારો કસાઈઓ હશે, કે જેને આપણે માન પાન આપીએ છીએ, તેમની સાથે સંબંધ અને વ્યવહાર રાખીએ છીએ, રોજગાર ધંધામાં તેમને મદદ કરીએ છીએ, દીકરા દીકરી લેવા દેવાનો તથા મરણ પરણમાં જમવાનો વ્યવહાર તેમની સાથે આપણે રાખીએ છીએ, તેમના તરફ લેશ પણ તિરસ્કારની લાગણીથી આપણે જતા નથી, પણ આ બધી સરળતા અને સગવડ જે તેમને આપણે કરી આપીએ છીએ તે તેમના ઘાતકી કામમાં એક જાતનું ઉત્તેજન છે. કારણ કે જ્યારે તેમને કોઈ કહેતું નથી, કોઈ નિન્દતું નથી, કોઈ મેણાં મારતું નથી, કે કોઈ દંડતું નથી, અગર તિરસ્કાર કરતું નથી, તેથી તેઓ નિશ્ચિતપણે પોતાનો વેપાર ચલાવે જાય છે. અને એમ માને છે કે, તેમના કૃત્યો તેમના દેશ જનોની નજરમાં નિંદા પાત્ર નથી. આવા વિચારથી તેઓ નિડરપણે પોતાની બાળકીઓનો ધોળે દહાડે છચોક વેપાર કરે છે. અરે ! જાહેર લીલામ કરે છે, શુળીએ ચઢાવે છે, ફાંસીએ લટકાવે છે, અને રીબાવી રીબાવીને મારે છે. ધી-ધીર હજારવાર ધીધાર છે એવા પાપીકૂર માળાપોને, અને ધીધાર છે આપણને પણ કે જેઓ આટલું નજરે જોયા છતાં તેઓએ જ્ઞાતિથી યોગ્ય શાસન આપણે કરાવતા નથી. આપણે એવા પાપીઓને એક રીતે ઉત્તેજન આપીએ છીએ.

કવિ શામળ કહે છે કે,

વસંત નિલકા.

રે પાળી પોળી હુહિતા, બહુ મોટી કીધી;
મોટા વિશેષ વરને, પછી તેહ દીધી.
પૈસા લઈ પરમ આનંદ જેહ પામે;
પુત્રીનું હિત મનમાં, નહીં તે રહામે.
ખાલ્યાવયે બહુ બહુ, કરતો હુલાસ;
રેતો હતો સર્વદા નિજ પુત્રી પાસ.
રે ત્રાસ તેહ ઉરમા, જરીએ ન આવે;
પૈસા લઈ દીકરીના, વળતી વરાવે.
રે હાથ એહ નરને, કહું કેણ કેવું;
પાપી પુરૂં અધમ છે, કૃત્ય પૂર્ણ તેવું.
છે નીચ તેહ જગના, જન સૌ કહે છે;
ચંડાળ એહ નરને, સહુ શાસ કહે છે.

ભાઈઓ ! મારું બોલવું હાલ જો કે તમને અપ્રિય લાગતું હશે, પણ એક દીવસ એવો આવશે કે, જે દીવસે આ વચનો અમૃતમય લાગશે; એટલુંજ નહિ પણ તમે પ-શ્ચાતાપના પ્રવાહમાં તણાતાં તણાતાં પુનઃ પુનઃ પોતાને ધિક્કારશો.

ખંધુઓ ! હજારો અબળાઓ પોતાના પિતાની આવી લાલ-વાળી પ્રબળ ઇચ્છાને તાબે થઈ સો વર્ષના ઘરડા વરને પરણે છે અને કામને વશ ન રાખી શકવાથી તન, અને મનથી બ્રહ્મ થાય છે, એટ-લુંજ નહીં પણ તે મલીન આચાર અને વિચારવાળી સ્ત્રીઓના સં-સર્ગથી અનેક કુળ દીપક સુવાનો જેઓ કુસંગના અભાવે સારા ની-વડત, તેઓ તે બાળાઓ સાથે બદ્ધેલીમા પડી પોતાની નિર્મળ કીર્તિને કલંકિત કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ નિરૂધમી રહી પાપ-માલ થાય છે.

અરેરે ! જે દેશમાં સીતા, અંજની, હનુમંતી અને તારામતી જેવી પવિત્ર સતીઓ પોતાની સદાચારરૂપી પવિત્ર સુગંધ ફેલાવી

રહી હતી, તેજ દેશમાં આજ દુષ્ટ રીવાજનો ભોગ થઈ પડેલી અસં-
ખ્ય અખળાઓ તન, મન અને ધનથી ભ્રષ્ટ થઈ દુરાચારણી થાય છે.
પોતે પાયમાલ થાય છે, અને પોતાના કુસંગના પંજમાં ફસેલા અ-
નેક યુવાનીઆની ખરાબી કરે છે. ધીક્કાર છે, સહસ્રાધા ધીક્કાર છે,
કન્યાવિક્રયના રીવાજને ચલાવવા દેનારાઓને અરે ! હિંદુસ્તાન મને
તારી દયા આવે છે તું જે પવિત્ર મહાત્મા પુરૂષોની જન્મ ભૂમી હતી
તે પવિત્ર ભૂમીમાં આવા પતિત પાપી કન્યાવિક્રય કરનારા જન્મે
છે. પ્રિય ભારતભૂમી ! તારી આવી દયાપાત્ર સ્થિતિ નિહાળી મારું
અંતઃકરણ બહુ દુઃખ થાય છે.

અરે ભારત ! તારી અધોગતિનું મૂળ કારણ કન્યાવિક્રય સિ-
વાય બીજું કશું નથી. જે દુષ્ટ મનુષ્યો પોતે ન્યાય અને ઉદ્યોગથી
ધન પ્રાપ્ત કરવાને બદલે પોતાની પવિત્ર નિરબલ અખળાઓને અપ-
વિત્ર કરવાને દ્રવ્ય લે છે, અને તે દ્રવ્યવડે પોતાનો નિર્વાહ
કરે છે, તેના શરીરના રોમે રોમ અપવિત્રતાએ ભરેલાં છે,
એટલુંજ નહિ પણ તેવા પુરૂષોનું મુખ જોવું તે પણ પાપ છે
એમ હું માનું છું. તે પોતાનાં દુષ્ટ કૃત્યોથી ભારતને પાયમાલ
કરે છે, એમ મને સંપૂર્ણ અનુભવ અને ખાત્રી થયેલી છે.

ગૃહસ્થો ! આ વિષય વિષે ઘણું બોલાય તેમ છે પણ અન્ય
વક્તાઓને બોલવાનો અવકાશ આપવાને માટે હું એક નાનકડી
કવિતા બોલી બેસી જઈશ.

(ક્ષત્રી કલંક કેમ લેશેરે—એ રાહ.)

ધિક ધિક રે એહ વિચાર, કન્યાનું દ્રવ્ય જેણે લીધુરે.

ધિક ધિક છે એ નરનાર. ૬૦

ધિક પાપિષ્ટ એના વિચાર. ૬૦

પાપી એવાના મુખને ધિક્કાર. ૬૦

ધિક ધિક એનાં સહુ કામ. ૬૦

ધિક ધિક એના સહુ દામ. ૬૦

ધિક ધિક એનો પંડ એહ. ૬૦

પુરી પાપરૂપ તેની દેહ. ૬૦

ધિક હાથ પગ ધિક મુખ.	૪૦
ધિક ધન્યધનું જેલું એથી મુખ.	૪૦
ધિક એમ ઉરે ધન્યનાર.	૪૦
પાપરૂપ એ તો પ્રાઈ ગમાર.	૪૦
ધિક ધિક એને સહાય દેનાર.	૪૦
ધિક ધિક એનો પરિવાર.	૪૦
ધિક ધિક કંઈ છું પોકાર.	૪૦
કહું લાખ કરોડ ધિકાર.	૪૦

વકતા ત્રીજો—ગૃહસ્થો ! પ્રથમના બંને વકતાઓએ કન્યા વિક્રયની વિરૂદ્ધમાં દાખલા અને દલીલોથી આપના મનમાં જે વાત ઉતારી છે, તેથી હું શબ્દે શબ્દ વિરૂદ્ધ છું. કારણ કે, આવાં આવાં હજારો ઉદાહરણો મારી જીભને ટેરવે રહેલાં છે, પણ તે સર્વે સંભળાવી આપનો અમૂલ્ય વખત રોકવા હું માગતો નથી. હું તો માત્ર મારા વિચાર મુજબ કન્યા વિક્રયની પુષ્ટિમાં જે બોલ બોલીશ.

ગૃહસ્થો ! તમે સારી રીતે જાણો છો કે, ખેડુતો ચોમાસામાં ખેતી કરે છે, અને ખેતરમાં બાજરી, જીવાર, કે ઘઉં પોતાને ધણ હોય તે વાવે છે, અને પોતાની મરજી મુજબ વેચે છે, અને પોતાને જે વધારે લાવ આપે, તેને તે આપે છે, તેમજ પુત્ર અગર પુત્રીઓ વેચવાનો તેના પિતારૂપ ખેડુતને સંપૂર્ણ હક છે, અને તે ઘરડાને આ પવી કે, યુવાનીઆને આપવી, તે તેના લાવ ઉપર આધાર રાખે છે. જે વધારે કિંમત આપે, તેને પિતા પોતાની પુત્રી વેચે તે સ્વાભાવિક અને કુદરતી નિયમને અનુસરતું છે, અને તે પ્રમાણે આજકાલ કેટલાક વ્યવહારદક્ષ પુરૂષો પણ વર્તે છે, પણ આ બંને વકતા જેવા ધર્માણુ સ્વભાવના અણુસમજી માણસો તે કાર્યનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી અને નાહક લવારો કરે છે, પણ તેમણે જાણવું જોઈએ કે, તેમના તે વિચારો વ્યવહાર, યુક્તિ કે, તર્કશાસ્ત્રની કસોટીએ ચડાવતાં ચડાવતાં તદ્દન તકલાદી જણાય છે. અને તથી સમજી મનુષ્યોને તે માનનીય થાય, એમ મને રતી માત્ર પણ ખાતરી નથી. અર્ધશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ, કન્યા, એ એક જાતનું દ્રવ્ય છે. દ્રવ્યનો કય વિક્રય દેશની

આખાની અને દોલતમાં વૃદ્ધિ કરવાનું એક ઉત્તમ સાધન છે. માટે કન્યાવિક્રય તે દેશની પાયમાલી કરનાર નહિ, પણ તેથી ઉલટું દેશની આખાની કરનાર છે, એમ મને અનેક દાખલાથી અનુભવ સિદ્ધ જણાયું છે, અને મારા જોલવાના ટેકામાં એક કવીશ્વરની કવિતા હું તમને સંભળાવું છું.

(મનહર.)

સમજે છે કોણ ખરેખરો, પક્ષ પુત્રીતણો,
જે તે એમ મંડ્યા રહે કય નહિ કરવો;
પણ તેમાં પુન્ય પાપ કેટલું સમાય રહ્યું,
પ્રથમથી તેનો ખરો, જોઈ તોલ ધરવો.
ખ્યારી પુત્રી મોટી કરી, કેવળ મફત દેવી.
એવો નહીં જોલ કદી, જોઈએ ઉચરવો ;
મુણો મારા મિત્ર સહુ, સાર તેનો સહુ કહ્યું,
લેશ નથી જોલ મારો, લોક થકી વરવો.
પ્રગટ કર્યો છે ક્ષણ. પ્રભુએ વિચાર કરી,
વૃદ્ધ વયે મનુષ્યને, તે મદદે થાય છે ;
પુત્ર પુખ્ત ઉમરનો, થઈને કમાઈ લાવે ;
માત પિતા તણું, તેથી પોષણ કરાય છે,
પણ પુત્રી નથી દેતી, કમાઈ લગાર દ્રવ્ય.
પુખ્ત ઉમરની થતાં, અન્ય ઘર જાય છે,
પરંતુ ન પુત્રી તણી, મદદ લગાર લેવી ;
ખરે ખરો એહ મોટો, મુરખ મનાય છે.

વક્તા ૪ થો—મહાશયો ? કન્યાવિક્રયની પુષ્ટિમાં મારા પ્રથમના વક્તાએ જે લવારો કર્યો, તે સાંભળી મારાં રોમે રોમમાં એના ઉપર તિરસ્કાર છુટે છે કારણ કે, આવા અણસમજી અતિ ડાહ્યા થઈને પોતાના સ્વાર્થની ખાતર આવા રીવાજને પુષ્ટિ આપીને આખા દેશને પાયમાલ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ આપણા દેશમાં જે જે અનીતિ, દુરાચાર અને દુર્ગુણ દાખલ થવા પામ્યા છે, તેનું

મુળ કારણ આવા લોભી અને નિર્લજ પુરૂષોજ છે, એમ મને સંપૂર્ણ ખાતરી થઈ છે.

હું તો આશ્ચર્ય એટલા માટે પામું છું કે, આપણા મિત્રે જે એકાંતનું અને બાજરી, જીવાર, તથા ઘઉંનું દ્રવ્ય આપ્યું, તે તદ્દન વિપરીત છે. કારણકે, લોકતા એવી મનુષ્ય બાળાઓની ઘઉં જીવાર વિગેરે લોભ્ય પદાર્થો સાથે સરખામણી કરવી એ કેટલી બધી મૂર્ખાઈ છે, તેનો વિચાર કરવાનું હું આપનેજ સુપ્રત કહું છું. અરે! અનાજ તો શું, પણ પશુની સાથે મનુષ્યની સરખામણી થઈ શકતી નથી. જેમ એક કુંભાર, કે જે પચાસ કે સો ગાંધેડા ઉપર સ્વામીપણું રાખે છે, અને તેમને પોતાના હુકમ મુજબ વર્તાવે છે, તેવા એક કુંભારની પણ તેના પશુઓ સાથે સરખામણી થઈ શકતી નથી, ત્યારે અનાજ અને મનુષ્યની સરખામણી કરવી, તે કેવી વિરોધી વાત કહેવાય ? પણ આવા ધનીકો અરે ! ધનના મબુરો તેમાં સમજે શું ? એવા શ્રીમાનો ગાડી લાડી ને વાડી-માંજ સર્વસ્વ માની રહેલા હોય છે, એટલે મનુષ્યપણાની ખરી કિંમત તેમના ગળામાં ઉતરે ક્યાંથી ?

ગૃહસ્થો ! હું વિશેષ કંઈપણ ન કહેતાં એટલુંજ કહું છું કે, કન્યા વિક્રય કરવો એ માંસ વેચવા કરતાં પણ અધિક પાપી કર્મ છે. કારણ કે, માંસ તો મૃત પ્રાણીઓનું વેચાય છે, પણ આ તો સજીવન સુકુમાર લાવણ્યવતી બાળાઓની માંસ યુક્ત સાડાતણ મણની કાયાઓ વેચાય છે. વેચાણ વખતે તે કાયામાં વસતા જીવાત્માની સંમતિ પણ લેવામાં આવતી નથી. પ્રભુ પ્રભુ ! ! આ કુચ્છાલથી ગમે તેવો નિષ્કુર હૃદયનો મનુષ્ય પણ કંપી ચાલવો જોઈએ, પણ નિષ્કુર નિર્દયના હીંદવાસીઓની દયાની લાગણી બુંદી થઈ ગઈ છે, તેથી તેમને બ્રહ્માના શબ્દો પણ અસર કરે તેમ નથી, તો મારા બોલવાની અસર ક્યાંથી થાય ?

ગૃહસ્થો ! કન્યા વિક્રય કરવો તે માંસ વેચવા કરતાં પણ મહા પાપ છે, તે વિષે નીચેના શ્લોક તમે સાંભળશો તો ખાતરી થશે.

હૃદયં જહ્નતિ માતા પિતરઃ શિર એવ ચ,

बान्धवाः पाणि पादौ च रुधिरं त्वितरे जनाः.

અર્થ—જે કન્યા વિક્રય કરે છે, તે માતા પોતાની પુત્રીના હૃદયનું ભક્ષણ કરે છે, પિતા વિગેરે તેનું માથું ખાય છે, ભાઈઓ તેના હાથ પગ ખાય છે, અને માંડવામાં જમનારા તથા જનૈયાઓ તેનું લોહી પીએ છે.

અહા ધિક્કાર ! એ શબ્દો બોલતાં મારા શરીરમાં કંપારી છુટે છે. મારી જીભ થરથરે છે, અને આંખોમાંથી આંસુ વહે છે. અરેરે ! બાળા આ તારી શી દુર્દશા ? હું આ જોવા છતાં જીવન ધારણ કરીને કેમ રહ્યા છું, તેની સમજણ પડતી નથી. અરેરે ! આ કન્યાઓનું દુઃખ મારાથી દેખી શકાતું નથી, એઓની પીડા હું નજરે નિહાળી શકતો નથી. અરેરે ! આ તે એનાં માતા પિતા કે શત્રુઓ ? આ તે એના બંધુઓ કે વેરીઓ ? ખરેખર હુમણાં મને યાદ આવે છે કે,—

माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बन्धु सहोदराः
त्रयस्ते नरकं यान्ति कृत्वा द्रुहित्व विक्रयं.

અર્થ—કન્યા વિક્રય કરે છે, તે માતા તે માતા નથી ને તે પિતા તે પિતા નથી, ભાઈઓ તે ભાઈઓ નથી, તે ત્રણે કન્યા વિક્રય કરવાથી નર્ક લોગવનારાં થાય છે.

કન્યા વિક્રયનું દ્રવ્ય એટલું બધું અપવિત્ર છે કે, જેને અડકવાથી પણ પાપ થાય છે, તો ખાવા પીવાથી થાય તેમાં નવાઈ શી ? કહ્યું છે કે,—

जह्कितं चाणं मात्रं तु कन्याविक्रयजं धनं,
सकुलं तं गृहीतारं नरकं नयति ध्रुवं.

અર્થ—કન્યા વિક્રયથી મેળવેલું ધન ચત્કિચિત માત્ર પણ જે કોઈ ભક્ષણ કરે છે, તે પોતાના કુટુંબ સહીત નિશ્ચય નર્કમાં જાય છે.

ભાઈઓ ! કન્યા વિક્રયના વિરૂદ્ધમાં થ'થોના થ'થો ભરેલા છે, તો તેના વિષે જેટલું કહીએ તેટલું થોડું છે, માટે અત્રે વિશેષ વિસ્તાર કરી તમારો અમુલ્ય વખત રોકવા હું માગતો નથી; માટે કન્યા વિક્રયના નિષેધમાં એક નાનકડું પદ બોલી હું એથી જામી.

ખનભારા.

કન્યા દ્રવ્ય છે સુખ હરનારૂં, સુણો મિત્ર કહ્યું મારૂં ટેકો

કન્યા દ્રવ્ય છે પાપની ખાણ, કરવાં એનાં તે કેમ વખાણ;
એને કેમ કરૂં હું વહાણું. કન્યા ૦ ૧

જે જે નરે કન્યા દ્રવ્ય લીધું, તેનું કાર્ય થયું નથી સીધું;
તેને કહેવું કેમજ ખ્યારૂં. કન્યા ૦ ૨

મિત્રો જીએને વાત વિચારી. કન્યા દ્રવ્ય કરે છે ખુવારી;
કેક નરનું કીધું નહારૂં. કન્યા ૦ ૩

જેણે લીધા કન્યાનાં નાણાં, તેનાં વેચાણા હશે ભાણાં;
નહિ અમનું હોય ઠેકાણું. કન્યા ૦ ૪

સુખ તેનું મલીનજ ભાસે, હોય નહિ તે કદીએ હલાસે;
એને હુઃખનું વાયુ વાણું. કન્યા ૦ ૫

જીએ આ જગમાં કે બીજે, કન્યા દ્રવ્યથી કોણ સુખી છે;
હશે સજ્જનને મન ખારૂં. કન્યા ૦ ૬

કન્યા દ્રવ્યથી પાપ અનેક, છુટે નહિ તે કેમે છેક;
ખરેખરૂં તે નર્કનું ખારૂં. કન્યા ૦ ૭

વક્તા ૫ મો—ગૃહસ્થો ! પ્રથમના વક્તાના વિચારો આપણી સભામાં તો શું, પણ આપણી આખી કોમમાં કોઈને પણ રૂચે એમ હું માનતો નથી. કારણ કે આજના સુધારકો આવી ને આવી અનેક તકરારો ઉઠાવી વ્યર્થ કાળક્ષય કરે છે, પણ હું તો એમ કહું છું કે, એમનો પ્રયાસ વધ્યા પુત્રવત્ થશે એમાં મને જરાપણ સંશય નથી. કારણ કે તેઓ પોતે એમ નથી વિચારતા કે, જેઓ લક્ષાધિપતિઓ અને કોઠપતિઓ છે, તેઓએ પૈસાની રક્ષા માટે તથા તેના ઉપયોગ માટે સંવત્તિ ઉત્તમ ન કરવી ? અને તે કારણ માટે કદાચ એક ઉપર બીજી અને બીજી ઉપર ત્રીજી સી કરવી પડે તો તે શું ન કરવી ? અને તેને માટે કન્યાના ખાપને પાંચથી દશ વીશ હજાર સુખી મોઢે માગ્યા રૂપિયા આપવા

પડે તો, તેમાં જોડું શું ? હું તો એમ નિશ્ચયપૂર્વક માનું છું કે આપણી કોમની વંશવૃદ્ધિ કરાવવાનો ઉત્તમ ઉપાય તે કન્યા વિક્રય છે, અને તે સાધન તોડવાને પ્રથમના વક્રતા જેવા સુધારકો કમરકસી મેદાન પડ્યા છે, તેવાઓએ સમજવું જોઈએ કે તેઓ દેશનું હિત કરવા બદલે દેશનું અહિત કરનારા છે. તેઓ દેશહિતેશ્ચ નથી, પણ દેશદ્રોહી છે.

ગૃહસ્થો ! આપ વિચારો કે પૈસા એ જેવી તેવી ચીજ નથી, કે જેમ તેમ નિષ્કારણ ફેંટી દેવાય કે આપી દેવાય. પૈસા એ પૈસા-વાળાને અગીઆરમા પ્રાણ સમાન પ્રિય હોય છે. તેવી પ્રાણપ્રિય વસ્તુ ફેંકટ કેમ અપાય ? પણ વિવાહના નિમિત્તે, સ્ત્રીને પરણી લાવવાના નિમિત્તે અપાય, અને વળી પુત્રીના બાપને તેવી રીતે લેવું પણ ઠીક પડે. પૈસાની જરૂર પડે તો કરજ કરીને અગર દાનના રૂપમાં પૈસા લેવા કરતાં પોતાની રત્નના મૂલ્યની દીકરી પાંચ પંદર હજારની ન-હતી રકમે વેચાતી આપવામાં પાપ શાનું ? આ તો બંને પક્ષને પા-લવતી વાત છે. કરજ કરે ને પતાવે નહિ, તો તે પાપ ખરૂં. અગર દાન લે તો પ્રતિશ્રદ્ધનું પાપ લાગે, પણ એક રૂપના દ્રવ્યના બદલામાં શ્રીન્ત રૂપનું દ્રવ્ય લેવું તેને પાપ ગણનારા બહુજ દુંકી નજરના બિ-નઅનુભવીઓએ હોય છે માટે ગૃહસ્થો ! કન્યા વિક્રય તં પાપી વેપાર નથી, કન્યાઓ પોતાના પિતાના કુળનો ઉદ્ધાર કરવાને પોતાની પિતૃવંશની કંગાલીઅત દફે કરવને અને પોતાના લાંબા માડુ-ઓને ધનવાન બનાવવાને માટે લક્ષ્મી રૂપેજ અવતરે છે. જે પિતા-ને ત્યાં કન્યાઓ જન્મ લે છે, અને જેઓને તેમનો વિક્રય કરવાની જે સદ્બુદ્ધિ સૂઝે છે, તેમાં ઇશ્વરનો કોઈ અગમ્ય સંકેત છે. તેને સમજ્યા વગર કન્યાવિક્રય વિરૂદ્ધ બોલનારા માત્ર લવારો કરે છે, તેમ હું માનું છું. એક કવિએ કહ્યું છે કે,—

ભુજંગી છંદ.

કશા કારણે પુત્રીનું દ્રવ્ય લેવું,
કહો એમ તો માહરે કાંઈ કે'વું;

- કર્યો ઈશ્વરે વિશ્વનો ખેલ એવો.
દીધો માનવીને મહા મિષ્ટ મેવો. ૧
- જીવાની મહીં સંતતિ જેહ જામે,
ખડુ ખાઈ પી લેર પામે રદામે;
હવે જ્યાહરે તેમનો વખત આવે.
કહો કેમ તે આપણે કામ નાવે. ૨
- દિવ્યે પુત્ર તો મેળવી દ્રવ્ય નિત્યે,
કરે સેવ વૃદ્ધાવયે ખાસ પ્રીતે;
પરંતુ નહિ પુત્રીથી તેમ થાય,
નહિં દ્રવ્ય તે ખાળકીથી રણાય. ૩
- કર્યો ખાળકીએ પછી એ રિવાજ;
કરૂં માત પિતા તણું કાંઈ કાજ;
થયો છેવટે લોકમાં ચાલ એવો,
દઈ દીકરીને વસુ ખૂબ લેવો. ૪

વકતા ૬ હો,—

ભુજગી છંદ.

- ખરી વાત તેં તો કહી મિત્ર મારા,
ખરે ખાત છે શુદ્ધ તે વેણુ તારાં;
કરે એ રીતે પુત્રી સેવા પિતાની,
નથી વાત તે લોકમાં છેક છાની. ૧
- મહિ હોત ને દ્રવ્ય લેવા વિચારો,
નહિ હોત ને સૃષ્ટિમાં એહ ધારો;
ખરે તે થકી આવતે ખોટ મોટી,
હુખી થાત આ જગતના લોક કોટી. ૨
- કર્યો એ થકી માનવીએ વિચારો,
કર્યો દ્રવ્ય લેવા તણા ખાસ ધારો;
કરે એ રીતે પુત્રી સેવા તુમારી,
નહિ માનશો તેહ થાશો ખુવારી. ૩

ગૃહસ્થો ! પુત્ર પુત્રી જન્મને જન્મ આપવામાં ઉછેરવામાં તથા કેળવવામાં માતા પિતાને એક સરખો શ્રમ લેવો પડે છે, અને એક સરખી રંજ ખેંચવી પડે છે. ત્યારે જન્મે પાસેથી કુદરત તેમને સરખો બદલો અપાવવાના માર્ગ બતાવે, તો તેનો ઉપયોગ માવ-તરે કાં ન કરવો ? પુત્ર મોટી ઉંમરે મા બાપની સેવા કરે છે, રળી ખવરાવે છે, પણ દીકરી સાસરે રહેતી હોવાથી તેવા ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી, માટે તેના પાસેથી પહેલેથી બદલો લેવાનો ઠહાપણુ ભરેલો કન્યાવિક્રયનો ચાલ સુર પુરૂષોએ બહુ વિચાર કરીને ચલાવ્યો છે, અને તે ઉમદા રિવાજને અનુસરવું, તે દરેક અછલવાન માણસની ખાસ ફરજ છે, એમ હું માનું છું.

વક્તા ૭ મો—પ્રિય મહાશયો ! મારા મહેરબાન વક્તાઓ ! કન્યાવિક્રયની પુષ્ટિમાં જે દાખલા અને દલીલ આપી પોતાને ફાવી ગયેલા માને છે, તે તેમનું માનવું ભૂલ ભરેલું છે. કારણ કે સૂર્ય ઉદયથી અંધારું જેમ નાશી જાય છે, તેમ જ્ઞાનના ઉદયથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, એ વાત સત્ય છે. આજ લગણુ અજ્ઞાનથી આ-ચ્છાદિત થયેલા આપણે જે કન્યાનો વિક્રય કરતા આવ્યા છીએ, તે હુષ્ટ રિવાજહુવે લાખો વખત ટકવાનો સંભવ નથી. કારણકે આપણી કેમમાં જ્ઞાનનો સૂર્ય દશ દિશામાં પ્રકાશવા લાગ્યો છે. જેના પ્રભાવ અને પ્રતાપના ખળે કુચાલ અને સર્વ જાતની બદીઓનો સત્વર વિનાશ થવોજ જોઈએ.

વહાલા બંધુઓ ! પ્રથમના વક્તાએ કહ્યું કે, દેશની ઉન્નતિ-માટે કન્યાવિક્રયની જરૂર છે, અને કન્યાનો જન્મ કુટુંબ, નાત અને દેશની ઉન્નતિ માટેજ થાય છે, આ દલીલ કેટલે દરજ્જે સત્ય છે. તેનો સર્વ કોઈ અછલવાન માણસ એકદમ તોલ કરી શકશે. દેશનો ઉન્નતિ કરવાના સાધનોની કયાં ખોટ છે કે, આવા હલકા વિચારવા-ળા જે મત પ્રદર્શીત કરે, તે આપણે માન્ય કરવો ? વળી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, કન્યાનો વેપાર તે દ્રવ્ય પ્રાપ્તિનું એક ઉમદા સાધન છે. આ કહેવું પણ કેટલે દરજ્જે અસત્ય ? કારણ કે દુનિયામાં જે જે ધનિકો થયા છે, તેમાંનો એક પણ કન્યાવિક્રયથી થયો હોય,

તેવો દાખલો કોઈ બતાવશે ? પૈસાપાત્ર થવામાં પહેલી સત્કર્મની જરૂર છે, પછી ભાગ્ય બળવાન બેઠએ, અને છેલ્લે એવા કોઈ ઉદ્યોગ ધંધાની અનુકુળતા મળી આવવી બેઠએ કે, જેના યોગે અવળા નાંખીએ ત્યાં સવળા દાવ પડે; તેવા સંબંધો જેને મળી આવે છે, તેવાજ માણસો શ્રીમંત થઈ શકે છે. યુરોપ, અમેરીકાના શ્રીમંતોનાં દ્રષ્ટાંતો લ્યો, તેઓ શ્રીમંતાઈમાં કુબેર ભંડારી જેવા છે. હવે કહો કે, તેઓ ક્યે દિવસે પોતાની દીકરીઓ વેચવા ગયા હતા ? તેમની શ્રીમંતાઈ તે તેમના ઉદ્યોગ ને પ્રારબ્ધનું ફળ છે, તેમજ આપણા દેશમાં પણ જે શ્રીમાન લોકો છે, તેઓ પણ પ્રારબ્ધના યોગે અને અખંડ ઉદ્યોગ અને અંતથીજ ધનવાન થઈ શક્યા છે. તેઓએ દીકરીનો દોકડો કદી લીધો નથી, છતાં તેઓ હજારો કે લાખો રૂપિયા ભેગા કરવાને ભાગ્યશાળી થયા છે. માટે કન્યાનો વેપાર કરવાથી પૈસાદાર થવાય છે, એવી જે પ્રથમના વક્તાની દલીલ છે, તે નિર્બળ અને માલ વગરની છે. કોઈ પણ કન્યાવિક્રય કરનાર પૈસાદાર થયો, તેવું આપણે જોયું કે સાંભળ્યું નથી, પણ વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, તે પ્રમાણે કન્યાવિક્રય કરનારાનો તેમજ તેમનો બચાવ કરનારાનો વિનાશ કાળ કદાચ પાસે આવ્યો હોય, તેમ મને ભાસ થાય છે. નહિ તો આવાં અધમ કૃત્યોને સારાં તરીકે તેઓ કદી પણ માને નહિ.

ભાઈઓ ! વળી મને દીલગીરી સાથે પ્રથમના વક્તાની દલીલો સુણી હસવું એટલા માટે આવે છે કે, પૈસો એ અગિયારમો પ્રાણ છે, અને તે કોકટ ન અપાય, પણ કન્યા લેવા નિમિત્તે અપાય, વાહ કેવી અભણત્વ દલીલ ! ! કન્યાવિક્રયનો કેવો સરસ બચાવ ! અરેરે ! આવા મૂર્ખ જડ બુદ્ધિવાળા સર્વ સ્થળે વસતા હોત, અને એવી રીતે દ્રવ્યનો વ્યય કરવાના ઉપદેશો આપતા હોત, તો હું માનું છું કે, દેશમાં સર્વ સ્થળે ધરમાદાનાં અને પરોપકારનાં ખાતાં એકદમ બંધ કરવાનો વખત આવત. કેળવણી, વિદ્યા અને હુશરને ઉત્તેજન આપનારાને જો આવા વિદ્વાન સલાહકારો મળ્યા હોય તો, તેઓ ધર્માદાનાં ખાતાં ઉઘાડવાને બદલે કન્યાનો વેપાર કરવાને ઉત્તેજન આપવાનાં

ખાતાં ઉઘાડત, અને ગોકુળદાસ તેજપાળ, પહેલા સર જમ-
શેદજી, ત્રેમચંદ રાયચંદ, બાબુ પનાલાલ, મી. તાતા,
મી. વાડીયા, સર દીનશાહ તેમજ આપણા વર્ગના સ્થાપકો
વિગેરેએ જે લાગો રૂપિયા જન સુખની વૃદ્ધિ માટે આપ્યા છે, તેઓ
તેમ ન કરતાં કન્યા વેચનારા દુષ્ટ પિતાઓનેજ લક્ષપતિ ણનાવી દેત.

અહાહા ! ધન્ય છે મારા મિત્રની કલ્પનાને, કે જેમણે અત્યાર
લગણુ સ્વાર્થ શિવાય બીજા કશા તરફ નજર રાખીજ નથી, અરેરે ! આવા
દુષ્ટ વિચારના પુરૂષો જે દેશમાં વાસ કરીને રહ્યા હોય, તે દેશ પડતી
સ્થિતિ ભોગવતો હોય, તેમાં નવાઈ શી ? કહ્યું છે કે—

મનહર.

અંગરેજી રાજ્ય માંહી નોટોનાં નાણાં ચલાવ્યાં,
અધમ જનોએ પુત્રીને ઠરાવી નોટમાં.
અંગરેજી નોટ તે તો કાગળના કડકા શી,
હાથ પગવાળી નોટ પાપીઓના કોટમાં.
તે નોટની કોઈ જન કિંમત કળી ન શકે,
રંગ રૂપે જેવી તેવી કિંમત કપાળમાં.
ખાધી જેણે મોટી જોટ, દીકરી ઠરાવી નોટ,
મન માન્યાં લે છે દામ કાંતો માંડે થાલમાં.

લાઇ ! તાઈ જ્ઞાન અને તારી બુદ્ધિ મને આશ્ચર્ય પમાડે છે
એટલુંજ નહિ, પણ આપણી આખી સલાને પણ વિસ્મય પમાડ્યા
વગર રહેતી નથી.

હું આશ્ચર્ય એટલા માટે પામું છું કે, મારા મિત્રે જે દલીલ
કરી છે કે, ધનના ઉપલોગ અને રક્ષણને માટે સંતતિ ઉત્પન્ન કરવી,
અને તે સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે એક, બે, ત્રણ કે ચાર થા વધારે
ઝીઓ હજારો રૂપૈયા ખર્ચીને પણ પરણવી પડે તો તે પરણવી, તેમાં
કાંઈ હરકત નથી. આવી દલિલો સ્વાર્થ માણસો પોતાનો સ્વાર્થ
સાધવાને માટેજ આગળ લાવે છે. બીજા વિચારવાનના મગજમાં આવી
પાપ બુદ્ધિવાળી દલિલ ઉદ્ભવેજ ક્યાંથી ? ઉદ્ધારદલિલવાળાને સ્વ અને
પર, બન્ને સરખાં છે, તેઓને મનતો વસુધૈવ કુટુંબકં આખી સૃષ્ટિને

પોતાના કુટુંબ પ્રમાણે ગણે છે. તેમને સંતતિ થાય તો પણ શું, અને ન થાય તો પણ શું ? પોતાનો પુત્ર પોતાનું દ્રવ્ય ભોગવે તો પણ શું ? અને પુત્રના અભાવે અન્ય વારસ ભોગવે તો પણ શું ? બન્ને પ્રતિ તેનો સમભાવ છે. કારણ કે તે જ્ઞાની પુરૂષ સારી રીતે સમજે છે કે લોકો આ ભવમાં પારકા તરીકે પિછાને છે. તેઓ અનંતવાર પુત્ર પુત્રી કે કુટુંબીઓ ઘઘ આવ્યાં છે, તેથી પોતાનું દ્રવ્ય તેઓ ભોગવે તો પણ તેઓ પારકા નથી, પણ પોતાના સંબંધીજ છે. પણ પ્રથમના વક્તા જેવા વિચારવાળા અજ્ઞાનીઓની સમજમાં આવા ઉમદા વિચારો ક્યાંથી ઉતરે ! એવા તો માફ કરી છેવટે ખાલી હાથે જવાને-જ અવતરેલા છે.

બંધુઓ ? હું હવે માત્ર એકજ દલીલ રજૂ કરી છેવટે માફ લાપણુ ખતમ કરીશ. આપણને કોઈ ગુલામ તરીકે વેચે તો આપણને કેવું લાગે ? તેમ ખ્યાલ કરો કે આવી જાતનો ગુલામનો વેપાર આફ્રિકા ખંડમાં ચાલતો, તેને અટકાવવાને અંગ્રેજ લોકોએ કરોડો રૂપીઆ ખર્ચ્યા છે, તે આપણે જાણીએ છીએ, છતાં તેજ પ્રતિનો કન્યાનો ગુલામી વેપાર આપણે ચલાવ્યા જઈએ છીએ, એ કેટલા ખેદની વાત છે ! આ વિષે ઘણું બોલાય તેમ છે, પણ મેં આપનો ઘણો વખત રોક્યો છે, માટે મારા બોલવાની પુષ્ટિમાં એક નાનકડું પદ બોલી હું ખેશી જઈશ.

(માફ વિદ્યાચંદ્ર નામ, માટે કરવાં તેવાં કામ.) એ રાહ.

સુણજો મિત્રો મારા આજ, મારે કરવું મોટું કાજ.

આજ કાલમાં કન્યાવિક્રય, થાય છે બહુ ભારી;

કાહું તેને કમર ખાંધી, જે છે ચાલ નકારી.

સુણજો. ૧

નિર્જલ બાળા રહતી કકળતી, અંતર બાળી રૂએ;

ઘરડા વરને પરણી માટે, રાત દિવસ નહિ સુવે.

સુણજો. ૨

દાંત વિનાના યુદ્ધા વરને, જોઈ વિચારે બાળા;

રાક્ષસ જેવા હુષ્ટ પતિ શું, કરશે કાલાવાલા.

સુણજો. ૩

નિર્દય બાપે પૈસા કાળે, જન્મારો મુજ જોઈ;

પોતે બેઠો મોજ મળમાં, કાઢું આયુ રોઈ.

સુણુને. ૪

હયા હોય ને દિલમાં તમને, તો કાઢો આ ચાલ;

શિવ પદ મળશે નિશ્ચે ભાઈ, માની કાઢો હાલ.

સુણુને. ૫

વક્તા ૮ મો—સદ્ગૃહસ્થો ! આપણા અધ્યાત્મજ્ઞાની વક્તાની શુષ્ક વાણી સાંભળી મને જે ગ્દાની ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું વર્ણન કરવાને અસમર્થ છું.

એ ભાઈએ વસુધૈવ કુટુંબકં કહી પોતાનું જે મહાત્માપણુ જણાવ્યું તે આપણે જાણી લીધું. પણ આ બધું કહેવાનું છે, પણ તેમના કહેવા પ્રમાણે તેમનું વર્તન હોય, તેમ મને જણાતું નથી. એમના જેવા શુષ્ક અધ્યાત્મીઓ મોટી મોટી જ્ઞાનની વાતો કરી લોળા લોકોને ભલેરતા ઘણા નજરે પડે છે, પણ તેમનો એક પણ શબ્દ સમજી જનો માને, તેવો લેશ પણ સંભવ નથી.

ભાઈઓ ! ને તમારી ઉદારતા તમારા બોલવા પ્રમાણેજ હોય, તો ભિક્ષુકો ફાટેલાં કપડા પહેરે છે, અને તમે રેશમ અને ઉનનાં સુશોભિત કપડાં પહેરો છો, તે વિશે શરમાતા કેમ નથી ? તેજ તમારું વર્તન તમારા બોલવાની વિરુદ્ધ જાય છે. મને લાગે છે કે, તમારું બોલવું તે તમને પોતાને લાગુ પડતું નહિ હોય ? તે તો પરોપદેશે પાંડિત્ય પ્રમાણે હશે.

અરે ભાઈ ? તમે જે કહો છો, તેનો સોમે હિસ્સે પણ ને તમે અમલ કરતા હો, તો તમારું બોલવું સર્વ માન્ય થાય, પણ કહેવું કાંઈ અને કરવું કાંઈ, તે રીતી સર્વના તિરસ્કારને પાત્ર થયા વગર કદી રહેતી નથી. આપણે ખીજને બોધ દઈએ કે, ભાઈઓ પરોપકાર કરો, ધર્મ કરો, કેળવણીનો પ્રસાર કરો, અને ઉદ્યોગ ધંધો ફેલાવો. એ પ્રમાણે આપણે ખીજને કહીએ તો ખરા, પણ ને આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણે ધર્મ કે પરોપકાર નહિ કરતા હોઈએ, તો લોકો આપણું કહેવું સાંભળશે નહિ, અને આપણને ધિક્કારશે, જ્યાં સુધી આપણે આત્મપોષી થઈને આપણી જાત તથા કુટુંબનેજ સુખી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યા

કરીએ, અને પરોપકાર માટે દમડી પણ ખરચીએ નહિ, ત્યાં સુધી આપણી પરોપકારની મોટી મોટી વાતો તે જન સમાજમાં માન્ય કેમ થઈ શકે? મોટાં મોટા લોકચરો કરવાથી વળે શું? તેટલા માટે જે પ્રથમના વક્તાઓ બીજાને બોધ દેવા નીકળ્યા છે, તેમનાં ભાષણો લોકોને રૂચવાનો સંભવ નથી. વળી કન્યાવિક્રય કરનારા પોતાને પાલવતું કરે છે. તેમના કામમાં વળુપૂછવે સલાહ આપવાને અને પારકે ઘરે ડાહ્યા થઈ બોધ આપવા જવાનો તમને શો હંક છે?

ગૃહસ્થો ! આ દુનિયામાં સર્વ પદાર્થની અમુક અમુક પ્રમાણુમા કિંમત નીમેલી છે, અને તે ધોરણુ અહણુ કરવાથી કોઈ જાતની અડચણ આવતી નથી, અને તે પ્રમાણુ વ્યવસ્થા કરેલી ન હોય, તો દરેક કામના આરંભમાં તકરારો કે મારામારી થયા વગર રહેતી નથી. કારણ કે, વગર કિંમતનો મફતીઓ હરામનો માલ કેને ન ખપે? અર્થાત સૌ તે લેવાને ચાહે, અને તે લેનારામાં લેવા જતાં કંકાસ થાય, તેમા પણ આશ્ચર્ય શું? તેજ પ્રમાણુ એ કન્યાઓની કિંમત લેવાનો રીવાજ નહોય, તો જીવાનીઆઓ અને બુદ્ધાઓ એક બીજા સાથે લડી મરે, અને દુનિયામાં હારોહાર કલહ અને કંકાસ રાત દિવસ થયાજ કરે. માટે આપણા સમજી અને વિચારવાન વડીલોએ કન્યા વેચવાનો હડાપણુ ભરેલો રીવાજ કાઢ્યો છે કે, જેથી કલુથા ટંટા થવાનો સંભવજ રહ્યો નથી. જે સાથી વધારે નાણું ખરચી શકે, તેજ કન્યા લઈ શકે છે. આ રીવાજથી એક મોટો લાભ એ થાય છે કે, જેના પાસે નાણું નથી, તેવા માણસો પણ સતત ઉદ્યોગ કરી દ્રવ્ય મેળવવાને ઉશ્કેરાય છે, અને તે દ્રવ્ય મેળવીને તેઓ કન્યા રત્ન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કન્યાવિક્રયનો રીવાજ ન હોત, અને કન્યાઓ બીન મુલે મળતી હોત તો દેશમાં લોકો પૈસા લેગા કરવા માટે મથન કરતજ નહિ, માત્ર શુજરાન જોગ પેદા કરી આળસુ થઈ પડી રહેત.

છેવટે હું સંક્ષેપમા એટલુંજ કહું છું કે, ભાષામાં કન્યાવિક્રય શબ્દ જે દાખલ થયો છે, એ વાતજ એમ સુચવે છે કે, તે રીવાજ આજકાલનો નહિ, પણ સૃષ્ટિના આરંભથીજ દાખલ થયો છે, અને

સર્વ દેશ અને કાળના મહાત્માઓ તે રૂડા રીવાજને સંમતિ આપતા આવ્યા છે, માટે કન્યાવિક્રય, એ શબ્દની સાથ કતા ત્યારેજ કહેવાય કે, જ્યારે કન્યાનું વેચાણ થતું હોય, અને તે પ્રમાણે હાલ થાય છે, તે યોગ્ય, ધરાણર અને વાજળી છે. હવે વિશેષ ન કહેતાં એક કવિતા ગાઈ મારું બોલણું સમાપ્ત કરીશ.

કંથ વિના રહી એકીલી મોરી જાન. એ રાહ.

કન્યા વિના નહિ ચેન, જગતમાં જે છે સુખની દેન. ટેક.

કન્યા ઘરમાં હોય તો, સર્વ પ્રકારે સુખ,

કન્યા નામજ રત્ન છે, ઉજ્જવળ તેનું મુખ. ૪૦

પ્રતિદીન ઉઠી પ્રભાતમાં, નીરખીએ એ રત્ન,

ઉત્તમ કુળ આહારમાં, મળશે વિના પ્રયત્ન. ૪૦

રમતી જમતી હર્ષમાં, વર્ષ જતાં જ્યાં પાત્ર,

ઘરની પીડા પરહરે. અંગે રહે નહિ આંત્ર. ૪૦

કુળ ઉત્તમ શુભ જોઈને, કરીએ વેવીશાળ,

લક્ષ્મી માટે આવવા, જ્યું રીઝ્યો મહિપાળ. ૪૦

ખાન પાનની કોથળી, આવે ઉત્તમ ચીજ,

પછી ફીકર શી પંડમાં, જ્યાં છે સુખનાં ખીજ. ૪૦

યોગ્ય વયે પરણાવતાં, આવે દ્રવ્ય અપાર,

મોજ પછી બહુ માણીએ, દુઃખ ન હોય લગાર. ૪૦

મુરખના સરદાર તે, કન્યા દ્રવ્ય ન ચહાય,

સુખ અમારાં જોઈને, કરે બહુ ઇરપાય. ૪૦

શા માટે ઇરપા કરો, તમો લીયોને દામ,

સુખ પામી સંસારમાં, જપો પ્રભુના નામ. ૪૦

વક્તા ૯ મો—ગૃહસ્થો ! મારા મહેરબાન પ્રથમના વક્તાની દલીલો સાંભળી આપના સુખ પર જે હાસ્ય છવાઈ રહ્યું છે, તે ઉપરથી હું જાણી શકું છું કે મારા મિત્રના ઉપરચોટીયાં જ્ઞાનથી આપ મોહિત થઈ ચુક્યા છો. મને લાગે છે કે, ધર્મ, પરોપકાર,

અને અધ્યાત્મ, એ શબ્દો આજે આ સલામાંજ મારા મિત્રના સાંભળવામાં આવ્યા છે, તેથી તે શબ્દોની પવિત્રતા, અને તેના અર્થની મહત્તા અને ગંભીરતાનું તેને જ્ઞાન ન હોય તેમાં નવાઈ નથી; જેમ એક જંગલી મનુષ્યને તેણે કદિ નહિ ચાખેલ, એવી મીઠાઈની મિષ્ટતાનું માત્ર શબ્દ દ્વારા જ્ઞાન આપવું કઠણ છે, તેવી રીતે મારા મુરખી વક્તાઓને ધર્મ, અધ્યાત્મ વિગેરે શબ્દોના રહસ્યનું ખરું જ્ઞાન કરાવવું તે મુશ્કેલ છે. ધર્મ અને અધ્યાત્મનું સત્ય સ્વરૂપ મન, વાણી અને દેહથી અતીત છે, અને તેના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે વિવેક વૈરાગ્યાદિ સાધનોની આવશ્યકતા છે. પણ મારા મિત્રમાં આવા ગુણ અને સાધનોની ખામી હોવાથી તેમજ ન્યાય અને નીતિ ઉપરની પ્રીતિની ખામી હોવાથી તેઓ અધ્યાત્મની ખરી ખુબી શી રીતે સમજી શકે? ભાઈઓ! જે અધ્યાત્મ જ્ઞાનનું રહસ્ય મારા મિત્રોના સમજવામાં આવ્યું હોય, તો ખાજાઓ પ્રતિ જે ઘાતકીપણું ગુજરવામાં આવે છે, તેના લાલમા એક શબ્દ પણ તેઓ કદી બોલે નહિ, અને તેની પુષ્ટીમાં કદી આટલી બધી લવરી કરે નહિ. મારા મહેરબાન વક્તાઓ! તમારે જાણવું જોઈએ કે, જ્યાં સુધી તમારું અંત કરણ મલીન છે, ત્યાં સુધી તમે શું સમજે કે, અધ્યાત્મ એ શો પદાર્થ છે? તમે તો વિષય સુખની મોજ મળમાંજ સર્વસ્વ માની બેઠા છો, તો પછી બીજું જાણવાની તમે પરવા શાની કરો?

વળી મારા મિત્રે કહ્યું છે કે, શુષ્ક અધ્યાત્મી બોધ કરનારા પોતાના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી. પણ હમેશાં પરોપદેશે પાંડિત્ય બતાવવામાંજ મશગુલ રહે છે. અલબત્ત એવા પણ કોઈ હશે. પણ તેથી સર્વને એવા માનવા? પાંચે આંગળીઓ સરખી હોતી નથી: માટે મારા મિત્રનું તે કહેવું સર્વાંશે ખરું નથી.

એમણે જાણવું જોઈએ કે.

સમ્યક દ્રષ્ટી છવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાળ;

અંતરંગત ન્યારો રહે, જયું ધાવ બીલાવે બાલ.

પણ એમાં તેઓ શુ સમજે કે અંતર તે શું, અને અહ્યા તે

શુ' ? એ તો જેઓ જાણતા હોય તેજ જાણે. તેઓ તો આ ઘાતકી રીવાજની મહા નદીમાં ઘસડાઈ, પછડાઈ, અથડાઈ, કચરાઈ અને ઢૂળીજ જવાના. ત્યાં સુધી તેમની આંખો ઉઘડવાનીજ નથી.

જ્ઞાનિકો ભોગ હે, સો નીરજરાકો હેતુ હે,

અજ્ઞાનીકો ભોગ હે, સો બંધ ફળ દેતુ હે.

એવી એવી વીતરાગની ઘણી વાતોનું મહાત્મ્ય તેમના ધ્યાન-માં ક્યાથીજ ઉતરે ?

ઉક્તા વક્તા સામુ જોઈને,—

ભાઈઓ ! તમારે તો નિન્દા કરવામાજ વખત ગાળવો, બી-જાની ઈર્ષા કરી ખોટી ગીલા કરવી, તે રૂડો ધંધો તમને મુખારક હો. કોઈ સારા કામની સારાસારતા જોવાની તમારે તસ્દી શુ' કામ લેવી ? તમે તો મહા જ્ઞાની બન્યા છો, માટે હવે તમારે કશું કહેવાનું રહેતું નથી. એકજ કર્તવ્ય તમારે બજાવવાનું બાકી રહે છે, અને તે એ કે નહારા રીવાજોનો બચાવ કરવો, અને કન્યાવિક્રય કરનારા દુષ્ટ પિતા-ઓનાં ઘોર પાપી કૃત્યોની વગર પૈસે વફિલાત કરવી. હું નથી ધારતો કે તમારે હાથે બીજું કંઈ શુભ કામ તમે કરી શકો.

પ્રમુખ—ઓરડર.

ગૃહસ્થો ! હવે મને ખાતરી થઈ છે કે કન્યાવિક્રય મહા પાપ છે. તે વિષે તમને જરા પણ સંદેહ રહેલો નથી, તેથી હવે તે રીવા-જનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તે બાબત તમે એકમતે કબુલ કર્યા વગર રહેશો નહિ. માટે તે રીવાજની વિરુદ્ધની મારી ભલામણ આપ મંજુર કરશો. હવે હું વિશેષ નહિ કહેતા મારા બોલવાની પુછીમા એક નાની કવિતા બોલી બેશી જઈશ.

રાગ કલ્યાણ.

શ્રી સરસ્વતી, મા આપ સન્મતી. એ રાહ.

સુણો સહુ તમે, જો હૃદયમાં ગમે;

કન્યા તણા વિક્રય વિષે, ઠહું જે મન રમે.

નિચ પિતાના સ્વારથ માટે, કન્યા પામે દુઃખ,
દેખી અંતર દાઝે માફ, જાયે સઘળું સુખ. સુણો.

લાલચ પૈસાની બહુ લાગી, દુષ્ટ લોકને આજ,
કન્યાવિક્રય કરવા ધારે, ધરે ન દિલમાં દાઝ. સુણો.

ખાવાનું મળશે નહિ એને, સાચી કહું છું વાત,
સર્વ ગાત્રો કેઠે ગળશે, દુઃખ પામે સહુ નાત. સુણો.

ધંધો કોઈ ન દીઠો એણે, ધન મેળવવા કાજ,
શોધી કાઢ્યો પાપી ધંધો, નીચ વૃત્તિનો આજ. સુણો.

સુખ ખાળો એ દુષ્ટ પીતાનું, જે છે નીચ ગમાર,
અનાથ ખાળા રહે બીચારી, શોક કરેરે અપાર. સુણો.

દયા ન આવે એના દિલમાં, ખાળા જોઈ નીરાશ.
અમન ચમન કરતો નીજ ઘરમાં, રાખે કંઈકને દાસ. સુણો.

સુખ સઘળું એ ઊડી જાયે, ખાળા પામે સંતાપ,
આપે શ્રાપો ને ફીટકારો, અહોનિશ અમાપ. સુણો.

સંગત મૂકો એની ભાઈ, નહિ તો જાયે નૂર,
દુષ્ટ હૃદયને જોઈ શીવને, થાયે શોક જરૂર. સુણો.

વક્તા ૧૦ મો—કન્યાવિક્રયની વિરુદ્ધમાં જે જે વક્તાઓ
બોલ્યા છે, તેમના બોલવાને અનુમોદન આપી હું કહું છું કે, ઘેર ઘેર
લટકી ભીખ માગીને રોટલાના કડકા ખાવા તે સાફ છે, ફાટેલ કપડાં
પહેરી લટકવું, ગામ છોડી વનમાં રહેવું, ઘઉં અને ચોખાના ખોરાક-
ને બદલે જીવારની રાખડી ઉકાળીને પીવી, તથા ભૂખે રહીને શરીર
પાડવું તે બધું સાફ છે, પણ કન્યાને વેચી, અરે તેને કુવામાં નાંખી
તેનાં નાણા લઈ તે વડે પોતાનો નિર્વાહ કરવો, તે અધમમાં અધમ
ધંધો છે. માટે ભાઈઓ ! જો આપણામાં કાંઈ પણ દયાનો અંકુર
હજી જીવતો રહ્યો હોય, મા આપ તરીકે, દેશ જન તરીકે અને એક
મનુષ્ય તરીકે જો તમારામાં તમારા બંધુઓ પ્રતિ કાંઈ પણ બ્રાતૃ-
ભાવ હોય તો, આ અઘોર પાપથી આપણે બચીએ તેવા સત્વર ઉપા-
ય કરો. અરેરે ! આ ઘાતકી રીવાજને અટકાવો. આ ફૂર રીતને દેશ

નીકાલ કરો. એ અધમ ચાલને દેશવટો આપો. અરેરે ! શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

ન કન્યાયાઃ પિતા વિદ્વાન્ ગૃહણીયાચ્છુલ્ક મળ્વપિ

ગૃહણન્ શ્ચુલ્કંદિ લોજેન સ્યાન્નરોપત્ય વિક્રયી ॥

અર્થ—કન્યાના વિદ્વાન્ પિતાએ આશુમાત્ર પણ મૂલ્ય લેવું નહિ. અને જો લોભથી લે તો એ માણસ છોકરાંને વેચનારો કહેવાય.

બુઝો! ભાઈઓ ! કન્યા આશુમાત્ર પણ લેવાની શાસ્ત્રકારોએ મનાઈ કરેલી છે, ત્યારે હજારોની છુટ તે ક્યાથી આપે ? એટલું જ નહિ, પણ કન્યા દ્રવ્ય લેનારને મહા પાપી ગણેલા છે.

કહ્યું છે કે,—

સ્ત્રીધનાનિ તુયે મોહા દુષ જીવન્તિ વાન્ધવાઃ ।

નારીયાના નિવસ્રં વા તે પાપા યાં ત્યધોગતિમ્ ॥

અર્થ—જો ઝાંધવો સ્ત્રી ધનને લઈને અને સ્ત્રીના વાલ કે વસ્ત્ર લઈને તે વડે જીવે છે, તે પાપી પુરૂષો અધમ ગતિને પામે છે. અર્થાત્ સ્ત્રી ધન આદિથી જીવવું તે અત્યંત પાપ છે, પણ આજ કાલ એ જાણે ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલ ધન હોય, તેમ માની ખુશીથી ખાય છે, પણ એમ નથી વિચારતા કે,

હિંસકે નિંદકે ચૈવ ચૌરે જગ્ન વૃતે તથા ॥

નિષ્કૃતિ વિંહિતા શાસ્ત્રે કન્યા વિક્રયજં ચિના ॥

અર્થ—નિંદક, હિંસક, ચોર, અને વ્રત ભંગ કરનારનો ઉદ્ધાર શાસ્ત્રમાં લખે છે, પણ કન્યાવિક્રયના પાપથી ઉદ્ધારવાને કોઈ પણ જાતનું પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રમાં નથી

ભાઈઓ ! આશ્લોક સાભળવાથી આપને પછી ખાતરી થઈ હશે કે, કન્યાવિક્રય કરવો એ મહાન્ પાપ છે, અને તે હવેથી ન કરવો જોઈએ. પણ આજ કાલ તો કન્યાઓનું ધમધોકાર વેચાણ ચાલે છે, અને જાણે કે, તે હુંડી અગર સરકારી લોનની નોટ હોય, તેમ પાંચ હજાર અને દશ હજારમાં ખપે છે, અને જેમ હુંડી અને નોટોના ભાવમાં ફેરફાર થાય છે, તેમજ કન્યા-

ઓના ભાવમાં પણ વધારો ઘટારો થાય છે; પણ આ રીવાજ કૃત અધમ અને ઘાતકી છે, કુદરતના કાયદાની વિરુદ્ધ છે, દેશને અને જ્ઞાતિને પાયમાલ કરનારો છે, સ્ત્રીઓને અનીતિને માર્ગ દોરનારો છે, અને વર્ણસંકર પ્રજાને ઉત્પન્ન કરાવનારો છે; માટે તેનું જડમૂળથી નિકંદન કરવાને કમર કસી બહાર પડવું, તે સમ્રાજા દેશાભિમાની પુરૂષોની પહેલી ફરજ છે એમ હું માનું છું. વિશેષમાં એક કવિતા બોલી હું બેસી જઈશ.

(મહારી સાથે છે વિદ્યા દેવી સહાય કાઝુ રે. એ રાહ.)

સુભો મિત્રો વિનતડી આજ મારી રે,

જે છે દુષ્ટ રીવાજની.

સુભો ૦

કન્યાવિક્રય રીત નઠારી,

હાંકી ઠાઠો દેશથી દૂર એનેરે.

જે છે ૦ સુભો ૦ ૧

પાપી પિતાઓ પેટને માટે,

વેચે બાળા દ્રવ્ય લઈ આજ જીવોરે.

જે છે ૦ ૨

પણ કહું છું હું તો તમને,

ઉઠો જલદી લગાડો ન વાર જરીરે.

જે છે ૦ ૩

ભૂખે મરશું ભિક્ષા ધરશું,

સહી કષ્ટ કાઢશું ચાલ જોટી રે.

જે છે ૦ ૪

કન્યાવિક્રયને બંધ કરાવી,

લેશું સારી પુન્યતણી પાળ બાંધીરે.

જે છે ૦ ૫

સૌથી પહેલાં એજ સુધારો,

કરવા માડો કહે શિવ આજ લાઈ રે

જે છે ૦ ૬

વકતા ૧૧ મો-પ્રિય બંધુઓ! મારા પહેલાના જે જે વકતાઓ કન્યાવિક્રયના નિપેધમાં જોડ્યા છે. તેમને હું અંતઃકરણ પૂર્વક ધન્યવાદ આપવાની સાથે કુંવારી કન્યાઓ પોતાના ઘાતકી પિતાને લજેલ પત્ર હું આપને વાંચી સંભળાવું છું, કે જે સાંભળી આપને સંપૂર્ણ ખાત્રી થશે કે, કન્યાઓનાં અંતઃકરણ કેવાં કંકળે છે, માટે કૃપા કરી એક ચિત્તે સંભળો.

(વાંચે છે.)

અરેરે ! ઓ કઠણ હૃદયના પાપી પિતા ! પૈસાના સ્વાર્થી, નીચ, હીચકારા, દુષ્ટ, ચંડાળ, કેસાઈ ! તારા મનના મનોરથ મન-માંજ રાખજે, તારી પૈસાની લાલચ લપેટી લેજે, તારા ઘાતકી વિચારો વિખેરી નાંખજે, તારી સઘળી આશાઓ આટોપી લેજે, કારણ કે હું મારા મનગમતો સ્વામી મેળવી લગ્ન કરી મારા સ્વર્ગનાં સુખ સમાન સાસરીયામાં ગઈ છું. હવેથી આ પ્રમાણે તું તો નહિજ કરે, પણ જે કોઈ આવું કરતો હોય, યા કરવા ધારતો હોય, તેને અટકાવજે, અને ગાય જેવી ગરીબ નિરપરાધી બાળકીઓને આખો જન્મદોષ ધૂળ મેળવી દુઃખી ન કરે, એવી આપણા સર્વ સ્વદેશી બાળકીઓને મારી વતી નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરી લલામણુ કરજે.

લી.

તારા અને નવી માતાના અતિશય ત્રાસથી પીડિત

“ બાળા ” કુંવારી.

ભાઈઓ ! આ પત્ર વાંચી આપના સુખ ઉપર જે શૂરવીરતા છવાઈ છે, તે ઉપરથીજ મને સંપૂર્ણ ખાત્રી થઈ છે કે, આપ કન્યાઓના અંતઃકરણના ઉદ્ધારો ખરેખર જાણી શક્યા છો; તેથી હું આશા રાખું છું કે, હવે પછી આપ આ કૂર રિવાજને તાબે થશો નહિ, અને અન્યને પણ તે અધમ રિવાજને તાબે ન થવા લલામણુ કરશો.

આ વિષે હું મારું ભાષણ લંબાવવા ઇચ્છતો નથી. માટે એક કુંવારી કન્યાએ પોતાના પિતા વિષે કહેલ એક ગાયન આપને ગાઈ સંભળાવું છું, તે એક ધ્યાનથી આપ શ્રવણ કરશો એવી મારી વિનંતિ છે.

નિર્બળ શત્રુ સખળ રાજ્યપર આજ ચઢીને આવે છે—એરાહ.

નિર્દય પિતા પૈસા લોભે અબળાને સંતાપે છે,

પાપી પિતાને દયા નહિ આવે, કુંવારીને દુઃખ આપે છે.

કેમ ખુઓ છો પિતાજી તમે હાથે કરી પાણી,
 આપની મતિ કદાપિ આવી નહોતી જાણી.
 હવે શુભાવશો લાજ દયો ધ્યાનમાં આ વાત,
 કેમ ખુઓ છો પિતાજી તમે હાથે કરી પાણી.

વક્તા ૧૨ મો—અરે મિત્રો ! કન્યાની મરજી વિના એનો
 ફૂર પિતા લૂના, લંગડા, બહેરા, આંધળા, અપંગ કે વ્યસની સાથે
 તેને પરણાવી દે છે. અરે મરજી પથારીએ સુતેલા બુદ્ધિજીને પરણા-
 વતાં પણ તે જરાપણ અચકાતો કે ડરતો નથી. આ શું શુભામના
 વેપાર કરતાં ઓછો ઘાતકી રીતજ છે ? અરેરે દેશસુધારકો, વર્ત-
 માન પત્ર લખનારાઓ, વિદ્વાનો, વક્તાઓ, કવિઓ અને ગ્રંથકારો,
 આ હુષ્ટ રિવાજનું નિકંદન કરવા ગામોગામ ફરી કેમ બોધ આપતા
 નથી ? હે દેશહિતૈષી પુરૂષો ! ગરીબ, નિરાધાર, અનાથ અબળાની
 વહાર કરો, તેમનો પલ્લો પકડો. તેમને મદદ કરો. તેઓ તમારે
 શરણુ છે, તેમને ગરહન મારવા દો નહિ. હું તમને કરગરીને—આ-
 જીજી કરીને કહું છું કે, તે ગરીબ બાળાઓને તેમના ઘાતકી બાપ-
 ના પંજામાંથી બચાવો. હું તમને વિનવું છું, રડી પડીને કહું છું,
 નમ્રતાથી કહું છું, પગે લાગીને કહું છું કે, આ અનાથ બાળાઓને
 આવા શુભામગીરીના ફૂર ધ ધાના લોગ થતી અટકાવો.

અરે મહાત્માઓ ! આપ ધર્મનાં વ્યાખ્યાનો આપો છો તે
 તો ઠીક છે, પણ તેની સાથે ખરેખર ઉપયોગનાં આવાં વ્યાખ્યાનો પણ
 કૃપા કરી આપો તો ઠીક. અરે વિદ્વાન લેખકો તમે અન્ય વિષયના
 લેખો લખો છો, તેની સાથે કન્યાવિક્રય નિષેધના લેખો લખી ઉંઘતા
 જડ અજ્ઞાની માણસોને જાગ્રત કરો તો મોટી મહેરબાની. અરે કવિ-
 શ્વરો ! તમે કેમ સુષ રહ્યા છો ? દેશના સુધારાના તમે લેખો લખો-
 છો, તેની સાથે ગરીબ બાળકીઓ ઉપર જે ઘાતકીપણું ગુજરે છે, તે
 વિષે અસરકારક કવિતાઓ રચી લોકોને કેમ પ્રબોધતા નથી ? અરે
 ભારત ! હાય હાય તારી આ સ્થિતિ કેમ આવેલી ? તારા વિદ્વાન દેશહિતે-
 ચ્છુ પુત્રો પણ કર્તવ્ય પરાયણતામાં કેમ મંદ દેખાય છે ? હિંદુસ્તાન !
 તે તારા કમભાગ્યની નિશાની છે. હે વહાલી ભારત ભૂમિ ! તારા ઉપર

એક વાર સર્વદા સુનિતિ અને સદાચારનો સુગંધ પથરાઈ રહ્યો હતો, તેજ ભૂમિ, તેજ શહેર અને તેજ સ્થળમાં આજે કન્યાવિક્રયરૂપ કૂર રિવાજના પ્રચારથી ઉત્પન્ન થતી અનિતિથી માથું ફાડી નાખે તેવી દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે. અરે આર્યાવર્ત ! જે તારી પુત્રીઓ એકવાર પવિત્ર શાણી અને સહનશીલ તથા શૂરાતનવાળી હતી, તેનાજ વંશની મુગ્ધ બાળાઓ આજે દુષ્ટ પિતાના લોભનો ભોગ બની બ્રહ્મ, અપવિત્ર દુઃખી અને દયાપાત્ર સ્થિતિમાં સડયા કરે છે. મોટા શહેરના વેશ્યાવાસમાં વસનારીઓમાં તપાસ કરશો, તો તે પતિત સ્ત્રીઓમાંની સે'કડે નેવું' ટકા જેટલી તમોને કુલટાઓ. કન્યાવિક્રયના કૂર રિવાજથીજ કુમાર્ગંગામીની થયેલી તમોને માલૂમ પડશે. હિંદુ જન મંડળમાં આ જે સડાએ પ્રવેશ કર્યો છે, તે શું નાનો છે ? તેને પરિણામે કુટુંબનાં કુટુંબો અનેક પેઢીઓ સુધી પાગમાલી ભોગવશે, તે ચોક્કસ સમજાવો.

અરે ભારત ! જે તારી પુત્રીઓ નર રત્નોને, શૂરવીરોને, ભક્તોને અને દાનવીરોને જન્મ આપતી હતી, તેજ વંશની સ્ત્રીઓને પેટે અવતરેલા પુત્રો આજે નિર્બળ, બાયલા, બીકણુ અને વીર્યાહીન જણાય છે, તેનું કારણ બીજું કંઈ નહિ, પણ કન્યાવિક્રયથી થયેલી અબળા જાતિની અધોગતિજ છે.

આ દુષ્ટ રિવાજ વિષે શાસ્ત્રમાં સ્થળે સ્થળે અત્યંત કઠું છે, તેમાંથી ફેટલાંક ઉઠાહરણો હું નીચે આપું છું.

કન્યાવિત્તં ગૃહે ઘોવૈ નરકે નિવસે ચિરમ્

તદુત્પન્નં ફલં જુક્તવા પુન આંશાલતાં વ્રજેત્

અર્થ—દીકરીના પૈસા લેનાર ઘણા કાળ સુધી નરકમાં પડે છે, અને ત્યાં મહા પીડા ભોગવ્યા વગર ચંડાળને ઘેર જન્મે છે.

અરેરે ! આવું સ્પષ્ટ કહ્યા છતાં પણ આજના દુષ્ટ પિતાઓ આખા આડા કાન દઈ પોતાની દુષ્ટ મુરાદ પાર પાડયાજ કરે છે. શું એમને નર્કનો ભય નહિ હોય ? હોયજ ક્યાંથી ? આવાઓનાં અંતઃકરણ પથ્થર કરતાં પણ અત્યંત કઠણ થઈ જાય છે, નહિ તો શાસ્ત્રનાં

દૃષ્ટાંતો સાંભળી તેને અંગીકાર કેમ ન કરે ? અર્થાત કરેજ. વળી કહ્યું છે કે, કન્યાવિક્રયનું દ્રવ્ય લેવું તે માંસ ખાવા બરાબર છે, તે નીચેના શ્લોકથી તમને સમજશે.

આમિષં ચર્મજં વારિ આમિષં પ્રેતભોજનં

આમિષં શૂદ્રશેપાન્નં કન્યાદ્રવ્યં તથામિષં

અર્થ—આમડામાં ભરેલું પાણી પ્રેત ભોજન છે, શૂદ્રનું છાંડેલું અનાજ એ જેમ માંસ ખાવા બરાબર છે. તેમજ કન્યાના પૈસા લેવા, તે પણ માંસ ખાવા બરાબર છે.

કન્યા વિત્તેન જીવન્તિ ये नराः पापमोहिताः

ते नरा नरकं यान्ति यावदाभूत संप्लवं

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनं

જે પાપી પુરૂષ કન્યાના પૈસા ઉપજાવી પેટ ભરે છે, તેવા પાપીઓ પ્રલયકાળ સુધી નર્કમાં દુઃખ ભોગવે છે.

માઈઓ ! હવે મારાથી વિશેષ કહી શકાતું નથી, મારી જીભ ઉપડતી નથી, આંખમાંથી અશ્રુ આવે છે, મારા પગ કંપે છે, અને હું હવે વિશેષવાર જિલો રહી શકતો નથી. કન્યાવિક્રય શબ્દના ઉચ્ચાર-થીજ હવે માફ ગળું રૂંધાઈ જાય છે, હું બોલી શકતો નથી, માફ હૃદય ભરાઈ આંચું છે, માટે મારા બોલવાની પુષ્ટિમાં એક નાનકડી કવિતા ગાઈ એસી જઈશ.

છાંપો.

ધિક્ પુરૂષને નાર, ધિક્ જે ખાય બગાસાં,

ધિક્ ધિક્ પરિવાર. જે કન્યા દ્રવ્ય આશા;

ધિક્ તેના ઘર બાર, ધિક્ છે જનની તેની,

ઉઘમ વિષુ નરનાર, આશ કન્યાપર જેની;

વળી શામજી સત્ય વદે સદા, સુખ કદિ જોઉ નહિ;

ધિક્ ધિક્ કહું શતવાર હું, કન્યા દ્રવ્ય કર લે સહી.

વકેતા ૧૩ એ—સદ્ગુણી સલાસદો ! આપને મારા બોલ-

વાધી ખોટું લાગે તો બલે લાગે; તેની મને દરકાર નથી. પણ મને જે સત્ય લાગે તે આપની સમક્ષ નિવેદન કરવું, એ મારી પૂર્ણ ફરજ છે, અને તે અદા કરવા હું યથામતિ ચત્કિચિત ખોલીશ. તે માફ ખાસવું જો આપને વ્યાજબી જણાય, હૃદય પ્રિય લાગે, યુક્તિ અને ન્યાયને અનુસરતું લાગે, તોજ તે માન્ય કરવું. નહિ તો તેના પ્રત્યે અનાદર બતાવતાં જરા પણ શંકા રાખતા નહિ.

ગૃહસ્થો ! આ દુનિઆમાં અસુક જાતના ધંધા તથા વેપારો છે, અનેક જાતની વિદ્યા તથા કળાઓ છે. દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ કરવાના અનેક ઉપાયો તથા યુક્તિઓ છે, છતાં તે સર્વને તજ દધને આજ કાલ કેટલાક મૂઢ પુરૂષો કન્યાઓનું જે વેચાણ કરે છે, તે ખરેખર અત્યંત હાનિકારક અને તિરસ્કારપાત્ર છે. હું તો કહું છું કે, ગમે તેવો હલકો પ્રમાણિક ધંધો કે નોકરી કરીને પાંચ પૈસા પેદા કરવા તે સારા છે, પણ નિરાધાર અબળાઓને મોઢે ડુચો દઈ રીખાવીને મારવી તે સાફ નથી.

ભાઈઓ ! કન્યાને તેમના રૂપ ગુણ બળ અને હુશિયારીમા સમાન એવો વર શોધી આપવો જોઈએ, કે જેથી તે પોતાનો આ ભવ અને પરભવ બંને સુધારી શકે. કહ્યું છે કે—

વિદ્યા શૌર્ય ધનાશ્રયો ગુણનિધિઃ રુચ્યાતો યુવા સુન્દરઃ

સાચારઃ સુકુદ્ભોદ્ભવો મધુરવાગ્દાતા દયાસાગરઃ

જોગી મૂરિકુટુમ્બવાન્ સ્થિરમતિઃ પાપાર્તિહીનોવલી

જામાતા પરિવર્ણિતઃ કવિવરૈ રેવં વિધઃ સત્તમઃ

અર્થ—જે પુરૂષ વિદ્વાન, ધનવાન, ગુણવાન, પ્રખ્યાત, યુવાન, સુંદર, સારા આચારવાળો, સારા કુળમા ઉત્પન્ન થયેલો મધુર વક્તા, દયાસાગર, સ્વધર્માચરણી, મોટા કુટુંબવાળો, સ્થિર બુદ્ધિનો અને પાપ તથા દારિદ્રતાથી રહિત, એવા જમાઈને કવિ લોકોએ શ્રેષ્ઠ ગણેલો છે.

સમજ્યા મારા મહેરબાન ? પણ પડી ગયેલ દાંતવાળો, એસી ગયેલ ડાચાત્રાળો, શ્વેત વાળવાળો, શિથિલ અને પીળા અવયવવાળો, વીર્યહીન, તેજ રહિત, એવા જમાઈને સુકુમાર, સુંદર,

ચુત્રાન, લાવણ્યવતી, તેજસ્વીની, કાન્તિવાળી અને આંખને આનંદ આપનારી મુગ્ધા બાળકીને પરણાવવી એ મહા પાપ છે. અરે ! ઘોર નરકમાં નાખનારું તે નીચ કૃત્ય છે, એમ સમજે છે જ કેાણ ? વર આજ મરો કે કાલ મરો, કન્યા સુખી થાયો કે દુઃખી, તેની લોભી બાબાપને દરકાર નથી. તે તો પોતાનું લાલું ભરવાનેજ તૈયાર થઈ રહ્યો હોય છે, તેથી તે દુષ્ટાત્માને પાપ પુણ્યની વાત ગળે ઉતરેજ ક્યાંથી ?

જ્યાં સુધી પતિ પત્નીનું એક બીજાને મન મળતું નથી, ત્યાં સુધી તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમ સુધરવાનો છેજ નહિ, તો તેઓની જીંદગી સુખી થવાની આશા રાખવી, તે મૃગજળવત્ છે. હું તો ખાત્રીથી માનું છું કે, જો કન્યાવિકૃત્યનો ચાલ ગામે ગામથી, સ્થળે સ્થળથી અને નાતે નાતમાંથી તદ્દન નાબુદ કરવામાં આવે, તો પછી થે કાજ વર્ષમાં આપણા દેશની સ્થિતિમાં અલૌકિક ફેરફાર જોવામાં આવશે. ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ અને સુખ વધશે, લક્ષ્મીના પ્રવાહો જેની ગતિ હાલ અન્ય દેશમાં વહે છે, તેનું વહન હિંદુસ્તાન તરફ વળશે, અને આ બધું શાથી થશે ? અનેક અબળાઓને સુખી કરી તેમના આશિર્વાદ મેળવવાથીજ આ બધું સુલભ થશે. અરે એક પૈસાનું શાક લેવા જતાં તેનો બહુ હુશિયારીથી સોદો કરો છો, પણ તમારી પ્રાણાધિક પુત્રીઓને માટે યોગ્ય વર શોધવામાં તમે કેટલા બધા બેદરકાર છો ? નજીવા કામમાં બહુ ચોકસાઈ કરો છો, અને જે કામના સારા નરસા પરિણામ ઉપર તમારી વહાડી દીકરીની જીંદગીનો આધાર છે, તે સંબંધે ગાફેલ રહો છો તે કેવું ખોટું ! કન્યાવિકૃત્ય કરનારા એટલો પણ વિચાર કરતા નથી કે, બુદ્ધા રોગી અને નિર્બળ વરને પરણી પોતાની દીકરી શું સુખ ભોગવશે ? અને સંસારમાં શું હાણશે, માણશે, કે લાવો લેશે ? જમાઈને પૈસેટકે નીચોવી લીધા પછી પોતાની દીકરીને કેવું સુખ મળશે, તેનો ખ્યાલ કેાણ કરે છે ? અરે ! જે દીકરીને પાળી પોષી મે ટી કીધી, તેના તું બાપ કે શત્રુ ? અરે દુષ્ટ મનુષ્ય, તરૂં મોં જોવું, એ મેં હું પ પ છું, તારે પડછ. એ બિતરવાથી પણ આલડછેટ લાગે છે, અને તને અડકવાથી દેહ અપવિત્ર થાય છે. આ

બધું ખર્ચ છતાં સતિજનો તેને સાતિ બહાર મુકતા નથી તે શું ? અરે દુષ્ટ પિતા ! અરે ઘાતકી ! તમે સાંભળો કે કન્યા કેવા લાયક વરને પરણાવવી જોઈએ.

કુલં શ્રુતં ધનં રૂપં વયશ્ચદ્વિગુણં સ્વતઃ ।

પરીક્ષ્ય ચ સુતાં દદ્યાત્ નાન્યથા ચ કદાચન ॥

અર્થ—કુળ, વિદ્યા, ધન, રૂપ, અધિક વય, વગેરે જોઈને કન્યા આપવી, તે પ્રમાણે ન હોય તો ન આપવી.

ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાને, ઉત્તમ વિદ્યાવાળાને, ધનવાનને રૂપવાનને, કન્યા કરતાં જમણી વયવાળાને કન્યા આપવી, એવું શાસ્ત્રમાં જોખ્યું કહેવા છતાં આવા લોકો પોતાની બાળકીઓને ઉડા કુવામાં નાખે છે, તેવાઓનેજ શું કહેવું ? કશું છે કે,

અસદૃશો વરે વાલે યે યચ્છન્તિ વરાં સુતાં । ૨૧

તેન્યો મૂર્ખાશ્ચ તે જ્ઞેયાઃ સ્વપુત્રી દુઃસ્વદાયકાઃ ॥

અર્થ—રૂપ, ઉમ્મર આદિ જોયા વિના જે છોકરીને આપે છે, તે પિતા પોતાની પુત્રીને દુઃખ દેનારો તથા ઘાતકી સમજવો.

હું ધારું છું કે, આટલાં શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો બસ છે, અને એ મહાત્માઓનાં વચનને સત્ય માનીને કન્યાવિક્રય તે મહા પાપ છે, એવા સત્ય નિર્ણય ઉપર આપ અવશ્ય આવશોજ.

પ્રસ્તુત—કન્યાવિક્રયના, ખંડન મંડનમાં એકંદર ૧૩ વક્તાઓ આજે જોડ્યા છે, તેમાં ૯ વક્તા વિરૂદ્ધમાં ને ૪ વક્તા લાભમાં જોડ્યા છે. તેઓ હજી પોતાના મતને વળગી રહેવા માગે છે કે, સામા પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા પછી પોતાના વિચાર બદલાવે છે ? આટલું જાણ્યા પછી હું લાભના તથા વિરૂદ્ધ પક્ષના મત લઈ બહુ મતવાળાની દલીલો પસાર થયેલી જણાવીશ.

(મંડન કરનારા ચાર વક્તા માંહોમાંહે વાત કરે છે, અને થોડી વાર પછી તેમાંનો એક ઉભો થઈ મર્વ તરફથી જણાવે છે કે,)
કન્યાવિક્રયનો રીવાજ શાસ્ત્ર અને નિતિ વિરૂદ્ધ છે, તેમ અમે કબુલ

કરીએ છીએ, અને તેથી અમે અમારો આગ્રહ છોડી દઇએ છીએ.

પ્રસુખ—સભ્ય શ્રોતાજનો ! અત્યાર સુધીમાં જે જે ગૃહસ્થો-
એ કન્યાવિક્રયના સંબંધમાં પોતપોતાની દલીલો જણાવી છે, તે સાં-
ભળ્યા પછી મારી ખાતરી થઇ છે કે, આપ મારા સાથે એક મત
થયા વગર રહેશો નહિ, કે કન્યાવિક્રય એ એક અઘોર મહા પાપ
છે, એ એક અત્યંત ઘાતકી રીવાજ છે, અને મનુષ્યત્વને લાંછન લ-
ગાડનારો છે. કારણ કે, બુદ્ધિહીન પશુઓ પણ પોતાના બચ્ચાંને
સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમને સુખી થતાં જોઈ વહાલમાં
આવી જાય છે, ત્યારે આપણે મનુષ્યો જે બુદ્ધિ જ્ઞાનયુક્ત પ્રાણી છીએ
તેવા આપણે સમજવા છતાં, જાણવા છતાં પણ આપણા પ્રાણપ્રિય
બચ્ચાંઓને જાણી જોઈને કુવામાં નાખીએ, તો પછી આપણે પશુ
કરતાં પણ હલકા દરજ્જાનાં પ્રાણી નથી, એમ કોણ કહેશે ? ભાઈઓ
આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણામાં બુદ્ધિબળ, જ્ઞાનબળ, હૃદયબળ,
શારિરીક બળ આદિ અનેક બળો રહેલાં છે. તો તેનો પ્રમાણિકપણે
સહુપયોગ કરી દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવું, તે આપણી ફરજ છે. પણ અણહ-
કના પૈસા લઈ પાપમાં પડવાનું જાણી જોઈને કરવું તે મનુષ્ય તરીકે
આપણને યોગ્ય નથી. હું તો કહું છું કે, મનુષ્યોએ પોતે ગમે તેવાં
દુઃખો સહન કરવા કબુલ કરવું, પણ અન્યાયના દ્રવ્યની સ્વામી પણ
આશા કરવી નહિ. કારણ કે તે પાપ છે, મહા પાપ છે. નર્કમાં લઈ
જનારું તે રાક્ષસી ધન છે, તેને મેળવી કોઈ સુખી થયા નથી, થતા
નથી અને થવાના પણ નથી. માટે હું ઘાડું છું કે આપના મનમાં
હવે રતિ માત્ર પણ શંકા રહી હશે નહિ, કે કન્યાવિક્રય એ મહા
પાપનો ધ ધો છે.

ભાઈઓ ! આપ સહુ બંધુઓએ આજે અથાગ શ્રમ લઈ જે
વિક્રતા ભરેલાં અને મનન કરવા યોગ્ય ભાષણો કર્યા છે, તે સાંભળી
મને બહુ આનંદ થયો છે. આપના ઉત્સાહ માટે હું આપને ધન્ય-
વાદ આપું છું, અને દેશહીત માટેની આપની કાળજી જોઈ આપના
વિષે હું ઉત્તમ અભિપ્રાય ઝાંધી શક્યો છું, અને હું એવું ઇચ્છું-
છું કે, આપ વખતો વખત આવી સભાઓ ભરી, આવા ઉપયોગી

વિષય ઉપર લાપશ્ચ આપવાનો રીવાજ રાખશે, તો દેશ હીતનાં કામમાં આપ બહુ ઉપયોગી મદદ કરનારા થઈ પડશે, એમ હું માનું છું.

સલાખનો ! ઘણી આવી સલાખોમાં વાદવિવાદથી કળુઆ અને કંકાસ થાય છે, અને ખોલનારા એટલે સુધી ઉશ્કેરાઈ જાય છે કે, એક બીજા ઉપર બિભત્સ શબ્દોના અવાહુ કરવામાં પણ પછાત રહેતા નથી. અરે એટલેથીજ અટકતું નથી. ઘણી વખતે જીમની સાથે હાથનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે; પણ આપણી સલામાં તેવું કશું ન થતાં તમે સહુએ શાન્તિથી વાદવિવાદ કર્યો છે, તે માટે તમને ધન્યવાદ આપું છું, અને જો મને સત્ય પૂછો તો હું કહીશ કે જે લોકો વિદ્વાન હોવાનો ડાળ ઘાલે છે, પોતા શિવાય બીજા સર્વને તુચ્છ ગણે છે, અને તેથી તેવા લોકોની સાથે વાતચિતમાં તપી જાય છે, અને ઠોર શબ્દો વાપરે છે, પણ તેઓ મારા મત પ્રમાણે ખરેખરા મૂર્ખ શિરોમાણી ભટ્ટાચાર્ય છે, અને તેવા અર્ધ દુષ્ટોની સ્થિતિ ખરેખર દયાપાત્ર છે. પણ આપણે તો અત્રે સાર એટલોજ લેવાનો છે કે, હરેક વિષયના વાદવિવાદમાં પરિણામે કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો નિર્ણય તો થવોજ જોઈએ, પણ તે નિર્ણય સમભાવ અને શાન્તિપૂર્વક થયો હોય તોજ માન્ય થઈ શકે છે.

ગૃહસ્થો ! હવે આપ સર્વને મારી એક ખાસ બલામણુ છે કે, જેવી રીતે સલાહ શાન્તિથી આ સલામાં કામ ચલાવ્યું છે, તેવીજ રીતે જ્યાં જ્યાં સલાખો અને લેકચરો કરે, ત્યાં પણ સલાહ શાન્તિથી કામ લેશે, કળુઆ ટંટા કરશે નહિ, તો તમારી પ્રતિષ્ઠા અવશ્ય વધશે, અને માણસો આપનું કહેવું માનપૂર્વક શ્રવણ કરશે.

છેલ્લે હવે એકજ બાબત વિષે મારે કહેવાનું બાકી રહ્યું છે તે એ કે, જે જે ગૃહસ્થો પૂર્વે કન્યાવિક્રયની પુષ્ટીમાં જોડ્યા હતા, તેઓએ પણ પોતાની ભૂલ કબુલ કરી છે અને પોતાનો દુરાચાર છોડી દઈ કન્યાવિક્રયનો નિષેધ કરવામાં આપણી સૌની સાથે એકમત થયા છે. આ બાબત તેમને બહુ શોભા આપનારી છે, અને તે માટે હું તેમને શાખાશી આપું છું.

હેવટ સંક્ષેપમાં સભ્ય શ્રેતા ગૃહસ્થો પ્રત્યે મારી એવી નમ્ર પ્રાર્થના છે કે, કન્યાવિક્રય નિપેધના સ્વર્ણમાં ધણી વિદ્વાન્ તેમજ સુઝ વિવેકી ગૃહસ્થો તરફથી ધણી શ્રેયો રચાઇ બહાર પડેલા છે, અને તેમાંના કેટલાએક શ્રેતાજનોએ વાચેલા તેમજ અવલોકન કરેલાં પણ હશે. જેથી મારી માન્યતા પ્રમાણે આ વિષય કેવળ નૂતનજ હોય, એમ હું માનતો નથી. મારે જેઓને કેઈપણ પ્રકારથી સમજમાં એમ આવ્યું હોય કે, કન્યાવિક્રય કરવો તે અઘોર પાપ છે, તેઓએ અથેસર થઈ, હ્રીંમત ધરી ઉત્સાહપૂર્વક વર્તનમાં લાવવું જોઈએ, અને ત્યારબાદ બીજાઓને તેવી રીતનું વર્તન કરવા ઉપદેશ કરવો જોઈએ. આપણી આજની સલાનું કામ નિર્વિઘ્ન સમાપ્ત થયું, તેથી પરમ આનંદ પામી સભા વિસર્જન કરવા હું પ્રાર્થના કરું છું.

શિવપ્રબોધ પ્રથમ ભાગ.

સમાપ્ત

